

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

क्रम संख्या

21-510

काल नं०

खण्ड

श्री इन्द्रलाल जी शास्त्री एवं श्री मन्मथलाल जी शास्त्री
के द्रोष्टों का करारा उत्तर

हरिजन मन्दिर प्रवेश

(एक अध्ययन)

“ अगर शास्त्र में कुछ सत्य है, शास्त्र के सिद्धान्तों में कुछ सत्य है, तो जिस मन्दिर में हरिजनों को जाने का अधिकार नहीं है, उन मन्दिरों में भगवान नहीं हैं, वहां तो सिर्फ पाषाण है ।”

बापू

हरिजन सेवक ता:- १५-५-१९३४

प्रथमावृत्ति १०००

लेखक—
विद्यार्थी “नरेन्द्र” जैन
काव्यतीर्थ, साहित्यशास्त्री
स्नातक प्रयाग विश्वविद्यालय,
प्रयाग

मुद्रक—

एन० एल० जैन

चन्द्रकान्ता प्रिंटिंग वर्क्स, जबलपुर ।

प्रकाशकीय वक्तव्य

“जैन मन्दिर और हरिजन” पुस्तक के प्रकाशकीय वक्तव्य के लेखक हैं श्री सुरजमल जी ब्रह्मचारी महोदय । वक्तव्य में वर्णी जी के पत्र का किस तरह जल्टा अर्थ लगाकर आपने समाज को भड़काना चाहा है उसे हम इसी वक्तव्य में आगे लिख रहे हैं । शिष्ट ब्रह्मचारी के नाते आपने जिन दुःशब्दों के प्रयोग से वर्णी जी पर चोट करनी चाही है उन शब्दों का उल्लेख कर हम आप जैसे नहीं बनना चाहते अतः सारांश मात्र का उल्लेख करते हुए आप से यही कहना चाहते हैं कि समाज के तीतर लड़ाने के लिये जो दाब पैच खेलना आपने प्रारम्भ किया है वे किसी भी तरह उचित नहीं अपितु समाज को भुलावे में डालने वाले ही हैं । इसलिये हम आपको सावधान करना चाहते हैं कि वर्णी जी की अच्छी प्रतिष्ठा, त्याग युक्त विद्वत्ता और अजैन होने पर भी जैन धर्म की समुज्ज्वल आदर्श — प्रियता से यदि इस तरह जलेंगे तो ब्रह्मचर्य वेध का उपहास ही होगा ।

वर्णी जी का हरिजन मन्दिर प्रवेश निर्णय जैसा आप समझते हैं वैसा दूसरों द्वारा दिलाया गया नहीं है, स्वयं की विशाल विद्वत्ता का परिणाम है । दूसरे के बहकावे में आकर ‘संजद’ पद हटवा देने वाले पूज्य आचार्य श्री में ही बहक जाने की यह विशेषता है, इसे वही देखिये । आचार्य महाराज के प्रति पूज्य वर्णी जी की अब भी पूर्ण भद्रा है उनकी जीवन गाथा

पद देखें तो पता लग जायगा। सैद्धान्तिक मतभेद के माने व्यक्तिगत विद्वेष—
(जैसा आपने आचार्य महाराज को पढ़ा रखा है) नहीं होता। आचार्य
महाराज लोक, समाज, धर्म और राजनीति में वर्याँ जी जैसे ही प्रभावशाली
विद्वान् होते तो वर्याँ जी ने जो अभिमत दिया है वह सब से पहिले आचार्य
महाराज देते। मेरा तो विश्वास है यदि वे आप लोगों के हाथ की कठपुतली
बनना छोड़ अपने आत्म ज्ञान का ही आभय ले तो राष्ट्रीयता के सच्चे पुजारी
बने बिना न रहेंगे। वर्याँ जी ने एक वर्ष पूर्व जो पत्र लिखा था उसे भी
आप न समझ सके? समझे भी तो उल्टा अर्थ लगा बैठे! धन्य है इत
महाचर्य के महत्व से उत्पन्न बुद्धि के बेभब को! फिर देखिये यह है वह पत्र—

श्री १०८ पूज्य आचार्य महाराज के चरणों में नमस्कार !

वर्तमान काल में 'आपके सदृश महानुभाव कल्याण मार्ग का
प्रदर्शक अन्य नहीं, इस समय विषम समस्या हरिजनों के जैन मंदिर
प्रवेश की है। 'आपके ही द्वारा यह निर्यात हो सकती है अतः मेरी
यही नम्र प्रार्थना आपके चरणों में है जो 'आगमानुकूल मार्ग' दिखा कर
इस सकट से जैनियों की रक्षा करिये—'ममय की परिस्थिति बहुत ही
विषम है।

आषाढ़ बदी १० सं० २००६

आ० आ०

गणेश वर्याँ

सूरजमल जी ! जब आपके नाम और काम दोनों में ही मल है तब
बुद्धि कहाँ से निर्मल हो ? इसी भय से पत्र पर ५ नम्बर डालकर प्रत्येक वाक्य
की व्याख्या आपको समझाता हूँ। सुनिये—

१—जो केवल पद में ही बड़े हैं उन्हें भी शिष्टाचार के नाते 'आपके
सदृश महानुभाव कल्याण मार्ग का प्रदर्शक अन्य नहीं' लिखकर वर्याँ
जी ने उन्हें महत्ता दी है। उनके सामने अपने को छोटा बताना वर्याँ जी का
बढ़प्पन है, आत्म समर्पण नहीं।

२-राष्ट्रीयता के समुच्चल प्रकाश में जब वे लोग भी आत्मकल्याण के लिये जेनेन्द्रज्योति के दर्शन कर जन्म जन्मार्जित पाप कलङ्क धोने को उतावले हो आगे बढ़े जा रहे हैं, जिनमें तथा कथित वर्णाभिमनियों के वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो पाँचों पाप करते हैं तब जनता के सेवक हरिजनों को मन्दिर में जाने से रोकना मूर्खता है, फिर भी धर्म के ठेकेदार साधु, सन्त, मठ मन्दिरों के महन्त एवं धर्माचार्य तक उन्हें अछुतपन की चक्की में पीसकर पीछे फेंक देना चाहते हैं। इसलिये “इस समय विषम समस्या हरिजनों के जैन मंदिर प्रवेश की है” वर्यों जी का सकेत कितना सक्षेप, सामयिक और सर्व सुन्दर है !

३-आज का समाज ऐसा रुढ़िभक्त है कि किन्हीं बूढ़ों और वेषधारियों में भले ही अन्य बूढ़ों की तरह, वेषधारियों की तरह भद्रापात्रता न भी हो तो भी वह उन्हें बूढ़े वेष के नाम पर मानता ही जाता है ! आज के समाचार पत्रों में देखते ही हैं कि अमुक की बहू बेटी को एक बूढ़ा साधु बच्चा होने के वरदान देने के बहाने उड़ा ले गया, अमुक की बेटी का सारा गहना मन्त्र-बल से दूना कर देने के बहाने एक बूढ़ा साधु ले गया। परन्तु जैन समाज के सौभाग्य से आप एक बगोबूढ़ आदर्श सन्त हैं अतः राष्ट्रीयता के अनुसार उपदेश और अभिमत देने से जैनधर्म का प्रचार और प्रभाव दिख सकता है। हरिजनों का आत्म कल्याण का सदा से बन्द दरवाजा सदा को खुल सकता है। इसलिये ‘आपके ही द्वारा निर्णीत हो सकती है’ कहकर वर्यों जी ने आचार्य भी को अपनी शक्ति के दुरुपयोग को रोककर सदुपयोग की प्रबल प्रेरणा दी है।

४-धर्म भीड़ भोले भक्त व्यापार में जितने निष्णात हैं उतने स्वाध्याय या शास्त्राध्ययन में नहीं। यही कारण है कि वे शास्त्रों के एक दो इन्धर उधर के प्रमाण देने वालों के बह्कने-बे-आकर हरिजनों के मन्दिर प्रवेश निषेध जैसे निष्प कार्य की सत्कार्य समझ बैठे हैं। यहाँ तक कि अपनी कूटनीति का एकाँट आप पर भी पसार रहे हैं। अतः औरों की बात तो ध्यान में रखिये ही, साथ ही अपने आपकी केवल सत् शास्त्र के सच्चे आगम के अनुसार कहने के लिये

तैयार रखिये । यदि आपने भी वही मार्ग पकड़ा तब बेचारे देहाती गरीब जैनों को मध्यमान्त की तरह अनेक आपत्तियों-विकट संकटों का सामना सब जगह करना पड़ेगा । अस्पृश्य शूद्रों का असहयोग उनके ऊपर संकटों के पहाड़ पटक देगा । जेनागम में अस्पृश्य शूद्रों द्वारा जल्लक के मत, आर्थिका के मत लेने तथा मन्दिर बनवाने जैसे पवित्र कार्य के किये जाने के अनेक प्रमाण हैं, अतः धर्म और शास्त्र की मर्यादा के साथ राष्ट्रीयता के अनुकूल निर्णय देने से समाज की छदारता की भी मर्यादा बन जावगी । इसलिये “आगमानुकूल मार्ग दिखाकर इस संकट से जैनों की रक्षा करिये” वहाँ जी की चेतावनी सम्मति और विनय पूर्ण मुक्ताव कितना अच्छा है !

५-साठे पीते जैनों को दूसरे वैसे ही फूटी आंखों नहीं देखना चाहते । उस पर भी यदि हरिजनों के आत्मकल्याण के बात के लिये विवाद निर्णय दिया गया या इसकी सार्थकता के लिये “जैव हिन्दू नहीं हैं” जैसे अविवेक का सहारा लिया गया, सरकार को परेशान किया गया तो न सरकार साथ देगी, न हिन्दू समाज । अतः कल्पना कीजिये उस काल की, कितना भयंकर होगा ! इसलिये “समय की परिस्थिति बहुत ही विषम है” कहकर वहाँ जी अपनी दूरदर्शिता से आचार्य महाराज के चरणों में वह संकट टालने के लिये विनय कर रहे हैं, साथ ही अन्तिम बार अपना कर्तव्य पूर्ण कर कितने सुन्दर दग से बात कर रहे हैं !

ब्रह्मचारी जी ! ब्रह्म के अन्तः चारी बनने का यही उपाय है कि ऐसे दुर्विचारों के मल से अपने नाम और काम को मलिन मत कीजिये कि उल्टा अर्थ लगाने की सूझ । वहाँ जी अब भी आचार्य श्री के भक्त हैं । यह तो जैसा आप समझें वे अब भी ठीक है परन्तु उक्त पत्र से हरिजन मन्दिर प्रवेश का नियम वहाँ जी ने किया हो, सिद्ध नहीं होता । पत्र में जिस बात की आशा आचार्य श्री से उन्होंने की वह आकाश-कुसुम बनी रही तब वहाँ जी को स्वयं वह निर्णय देना पड़ा । निर्णय पढ़कर आप जैसों को आश्चर्य

खेद व भय होना स्वाभाविक ही था । चार बातें और होती तब पूरा पड़ता ।
 आन्तर आपकी प्रीतिमाएँ सात और बातें तीन, कमती ही तो हैं ।
 शायद इसी कर्मा की पूर्ति के लिये आपने (१) बर्खाजी पर चोट करना, (२)
 समाज को भड़काना, (३) 'सजद' पद को आगम विच्छेदक न कहकर
 हरिजन मन्दिर प्रवेश का आगम विच्छेदक कहना, और (४) "मानवत्व
 के चार पुत्र ब्राह्मणादि हैं" कहकर अपने ऊपर वैदिक वर्ण व्यवस्था की
 छाप बतलाना यह चार कार्य प्रारम्भ किये हैं । वर्ण व्यवस्था को अनादि
 बताने आदि के उत्तर में पूज्य प० पन्नालाल जी द्वारा लिखित "जैन समाज
 के दो आन्दोलन" पढ़कर समाधान कर लीजिये । पहिले शास्त्र स्वाध्याय
 कर धर्म लोक और समाज को समझिये बाद में नाम कमाने के लिये
 विवकपूर्ण कार्य लीजिये तो सब काम बन जायगा ।

जबलपुर
 विजय दशमी २००७ }

—'नीरज'

अपनी बात

ऊँचा उदार पावन, सुख-शान्तिपूरा प्यारा ।

यह धर्म वृक्ष सब का, निजका नहीं तुम्हारा ॥

रको न तुम किसी को, छाया में बैठने दो ।

कुल जाति कोई भी हो, सन्ताप मेटने दो ॥

कितना उदार सन्देश है यह हमारे उदार धर्म का • "यह धर्म
 वृक्ष सबका निजका नहीं तुम्हारा ।" और कितनी प्रबल प्रेरणा है—
 "कुल जाति कोई भी हो सन्ताप मेटने दो ।" परन्तु दुःख और शोक कि
 हम इन दिव्य संदेशों और प्रबल प्रेरणाओं को भी भूल बैठे । बन्धुबन्ध
 सूर्य की शक्ति, चढ़ा की चाँदनी, यहाँ तक कि पेड़ों की छाया भी जब
 ऊँच नीच का भेदभाव नहीं करती सत्र मानवों में यह दुर्गुण कहाँ से
 आगया कि वे विश्व-बन्धुता के पवित्र सिद्धान्त को भूल बैठे । काव

ही एक ओर आगम की दुहाई दी तो दूसरी ओर उसकी अवहेलना पर भी तुल बंटे । इसलिये हम सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं ।

“णीचो वि होई उच्चो, उच्चो णीचत्तणं पुणउच्चेह ।

जीवाणं खु कुलाइ, पवियस्स ण विस्स मंताणं ॥११॥

—भगवती आराधनासार

आचार्य प्रवर शिवकोटि महाराज ने कितना सही कहा कि—
“जगत में नीच कहे जाने वाले लोग उच्च भी होते हैं, और उच्च होकर नीच भी हो जाते हैं । इसलिये जाति और कुल को अधिक महत्व देना व्यर्थ है—वह तो एकमात्र पथिक के लिये विश्रामगृह के समान है ।” जैसे पथिक एक विश्राम स्थान को त्याग कर दूसरे में और फिर उसे त्याग कर तीसरे-में जा टहरता है वैसे ही जीव नीच-ऊँच कुलों में परिभ्रमण करता है ।

इस दूरदर्शिता का कारण है आचार्यों की दिव्य भव्य दृष्टि जिससे उन्होंने संसार के लोगों को बंधु समझा, और उनको किसी भी दयनीय दशा से उद्धार कर धर्म की उदारता से आत्म कल्याण का सम्देश सुनाया कि “ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सब आजीविका निर्वाह के लिये बनाई गई क्रियाओं के अनुसार संज्ञामात्र हैं । क्योंकि जैन धर्म जैसी सद्धर्म-ध्वजा की छाया में बैठने के कारण वे सब भाई भाई के समान हैं । मानव-मानव के बीच भेद करने वाली उच्चता और नीचता की जो दो दीवालें खड़ी कर दी गई हैं वे भले ही आज रुढ़ि धर्म के कारण अमेघ और अखण्ड दिखें परंतु अब राष्ट्रीय युग ही नहीं आचार्यों की दिव्य वाणी पर चलने का भी युग आ गया है इस-लिये वे कल खण्ड-खण्ड हो खण्डहर हो जाने वाली हैं ।

आचार्यों के पवित्र सिद्धान्तों की उदारता के प्रचार का श्रेय राष्ट्रीय लोगों को देना तो दूर रहा उफ्टा कोसा गया ! धर्म को ओट में

“इस्लाम सतरे में” की तरह नारे लगाकर उनके प्रति अभद्रता का व्यवहार प्रदर्शित कर अपनी छुद्रता भी दिखाई गई ! जो स्थिति पालक उन्हें “सुधारक” कहते हैं उन्हें हम “विगाड़क” के सिवा और क्या कहें ?

अषाढ़ सुदी १४ को गजपन्था सिद्ध क्षेत्र पर केशलौच के समय का जो भाषण आचार्य महाराज द्वारा दिया गया बतलाया जाता है; उसमें कितना फेरफार किया गया यह उन कालाजी के नाम से स्पष्ट होता है जिन्होंने आचार्य भी के मार्मिक उद्गारों का भी लेखक अपने को लिखकर, ऐसी काली करतूतों को भी अपने “तन” को “सुख” दायक “लाल” समझ तनमुखलाल संज्ञा सार्थक की और यह स्पष्ट कर दिया कि वस्तुतः लेख की भाषा और वाक्य-विन्यास में आचार्य भी की भाषा और भावों के प्राण जरा भी नहीं हैं ! उनके नाम पर गढ़कर प्रचारित किया है। प्रमाण यह है कि आचार्य महाराज जैसे परमादरणीय व्यक्ति यदि वे सचमुच निष्कषाय हैं तो वे यह दुःशब्द कैसे कहते कि—“शास्त्र विरुद्ध कथन करने में उन्हें जरा भी शर्म नहीं आती ?” उनकी भाषा भद्रोचित होती !

एक ओर तो आचार्य महाराज शास्त्रीय प्रमाण पूछते हैं, दूसरी ओर उनके भक्त भी शास्त्रीय दुहाई देते हैं । परन्तु जब शास्त्रीय प्रमाण दिये जाते हैं तब न आचार्य महाराज सुनते हैं न उनके भक्त ! अभी हाल में प० मकखनलालजी ने अपने जैन दर्शन में जो प्रमाण जिस आगम से दिये थे उन्हीं आगमों के प्रमाणों से सम्पादक जैन मित्र ने अङ्क ३५ और ३७ में करारा उत्तर दिया परन्तु न आचार्य जी पर असर पड़ा और न उनके भक्त प० मकखनलालजी ने अपनी हठ ही छोड़ी ! प्रस्तुत पुस्तक में भी यथास्थान उन्हीं आगमों से प्रमाण दिये गये हैं जिन्हें आचार्य भी और उनके भक्त मान्य समझकर प्रमाण देते हैं, अब मानना न मानना उनके ऊपर है ।

“वह गोबर मक्खलमय होता है” कहने वाले प० मकखनलालजी

जैसे गोबर—यन्त्रो पण्डितों के दिमाग में जब इस तरह गोबर भक्ति भर गयी है तब सच्चे अर्थ में शास्त्र भक्ति को स्थान पाना कैसे सम्भव हो सकता है ! इसीलिये आपने वह कहते समय तो दिमाग ही ताक पर रख दिया मालूम होता है कि—“ऐसे आन्दोलनों के चक्र में पूज्य कुल्लुक और उच्चकोटि के विद्वान् वर्णीजी जैसे को रंचमात्र भी भाग नहीं लेना चाहिये ।” अच्छा होता आचार्य श्री को भी यही सम्मति दी होती तो यह अवसर ही क्यों आता ! जब वर्णी जी को ऐसे आन्दोलनों में रंचमात्र भी भाग नहीं लेना चाहिये तब आचार्य श्री का उसमें नेता बनकर बीच में कूदना क्या कोई भी विवेकी ठीक कहेगा ! कभी नहीं ।

पं० मन्मदनलालजी ने अपने ट्रैक्ट के प्रथम पृष्ठ पर ही समाज को भड़काने के लिये वर्णीजी पर चार आरोप लगाने का जो प्रयत्न किया है वह इस तरह सर्वथा निर्मूल है—

१—जब आगम से ही हरिजन मन्दिर प्रवेश सिद्ध होता है तब उन्होंने आगम के सर्वथा अनुकूल काम किया है । देखिये “हरिजन जैन मन्दिर जा सकते हैं ।” इसी पुस्तक का अंश । और जैन मित्र अंक १५, १७ के सम्पादकीय वक्तव्य में आपके लेख का खरा उत्तर ।

२—आचार्य मङ्गाराज की प्रतिज्ञा राजनैतिक क्षेत्र में उन्हें ले गई है जो कि उनके पद विरुद्ध है अतः आगमानुकूल नहीं है । और न वर्णीजी ने उसके विरुद्ध कोई प्रचार ही किया है ।

३—उनके लेख से सुधारकों को एक सम्मार्ग मिला है । और उन पापी पण्डितों को करारी फटकार जो बहू के साथ पाप और विद्यार्थियों के साथ अनाचार करते हैं ।

४—जैन संस्कृति के संरक्षण का प्रयत्न आपका भारत सरकार से

खास होता तो राष्ट्रीय संस्कृति के विरुद्ध मोर्चाबाजी का वह दुःसाहस लोग क्यों करते !

शेष जो आपने लिखा है उसे सम्पादकपन प्रदर्शन के लिये ! बर्खाजी के लेख के प्रारम्भिक अंश को देखने पर आपको पता लग जायगा कि उन्होंने कहा था कि—“न तो पक्षपाती बनने की इच्छा है, न विरोधी बनने की परन्तु आत्मा की प्रबल प्रेरणा सदा यही रहती है कि—“जो मन में हो वही बचनों से कहो। यदि नहीं कह सकते तब तुमने अब तक बर्ब का मर्म ही नहीं समझा।” इससे वे न हरिजन मन्दिर प्रवेश के समर्थक सिद्ध होते न विरोधी, अपितु आर्यम वाणी के संरक्षक ही सिद्ध होते हैं।

पुस्तक में लेखनी को मर्यादा न लापने देने का प्रयत्न किया गया है। पूज्य आचार्य महाराज के प्रति मेरी बेसी ही भक्ति अब भी है जैसी पहिले थी। पुस्तक लिखने का मेरा कोई विचार न था परन्तु आचार्य श्री के भक्तों की अशिष्टता ने मुझे ऐसा करने को बाध्य किया है। अतः यदि कहीं “जैसे को तैसा”, बनना पड़ा है तो उसके लिये मैं दोषी नहीं हूँ।

प्रगति शील समाज तथा अन्य वर्यों भक्तों ने सार और पत्र देकर मेरी भावना को पुस्तक लिखने के लिये प्रोत्साहन दिया उनका मैं कृतज्ञ हूँ।

आशा है आचार्य महाराज और उनके भक्त पण्डित इस अकाण्ड सायदब को बन्द कराने के लिये अब ऐसा मार्ग ढूँढ़ेंगे जिससे राष्ट्रीयता का घात न हो, धार्मिकता का निर्बाह हो। यदि यह हो सका तो मैं अपने इस प्रयत्न को सफल समझूंगा।

प्रयाग विश्वविद्यालय

प्रयाग

ता: २०-१०-५०

}

विद्यार्थी “नरेन्द्र” जैन

राष्ट्रपति श्री डॉ० राजेन्द्रप्रसाद जी

का

शुभ-संदेश

अस्पृश्यता या अछूतपन हिंसा का अति बीभत्स रूप है जो हमारे सामाजिक जीवन में प्रकट हुआ है। हिंदू समाज में वह हजारों साल से चली आ रही है और कर्मोपदेश सर्वव्यापी है—उसके हर अंग में पायी जाती है, इस कारण वह कम निदनीय नहीं है। क्रूरता की यह एक पक्की शकल है जिसे झूठ-मूठ धार्मिक नियम या रूढ़ि का रुतवा मिल गया है। इस बुराई की जड़े इतनी गहराई में पहुँच चुकी है, बिना इतना व्याप्त हो गया है कि अछूत कहानेवाली जातियाँ भी आपस में एक दूसरे को अछूत मानती हैं, हालाँकि ऊँची मानी जाने वाली जातियों (वर्णों) के लिए वे सभी अछूत हैं। पर इस कुप्रथा के कारण कुछ भी हो, वह चाहे जिससे जन्मी हो, जैसाकि गार्हा जा ने अनेकवार और बिलकुल ठीक कहा है, 'हिंदू धर्म को अगर जीवित रहना है तो इस बुराई को जड़-मूल से खोदकर फेंक देना होगा।'

भारत के भिन्न-भिन्न भागों में अस्पृश्यता का एक ही रूप नहीं है, उसके कई दर्जे हैं। अछूत कहानेवाली जातियों को कुछ ऐसे काम या धंधे सौंपे गये हैं जिन्हें ऊँची जाति के हिंदू गदा-मैला समझते हैं। उनके घर बस्ती के बाहर होते हैं और आम तौर से झोपड़े या उनसे भी बुरे होते हैं। मन्दिर, स्कूल, पाठशाला, भोजनालय, उपहारगृह आदि में उनका प्रवेश निषिद्ध है। कुप, तालाब से पानी लेने और नाव, लारो आदि पर सबके साथ बैठने की भी उन्हें मनाही है। फलतः वे शिक्षा में पिछड़े हुए हैं, बेहद गरीब हैं और अधिकांश के पास खेती के लिए अपनी जमीन भी नहीं है।

इन लोगों को जिन कठिनाइयों, बाधाओं का सामना करना पड़ता है उनकी सच्ची तस्वीर यहाँ दे देना जरूरी है, जिससे कार्यकर्ताओं को मालूम हो जाय कि हिंदू समाज पर लगी इस भयानक कालिमा को धोने के लिए जो उपाय बताये जा रहे हैं वे कितने जरूरी और महत्व के हैं।

अस्पृश्यता के दर्जे

१—देश के कुछ भागों में स्नान के बाद भोजन करते या देव-दर्शन के लिए जाते समय हरिजन पर निगाह पड़ जाने से ही सबर्ण हिंदू अपवित्र हो जाता है। कभी कभी अमांगे हरिजन को जोर से पुकारकर लोगों को अपने आगमन की सूचना देनी पड़ती है, जैसा कि पुराने समय में सुनता हूँ, कोदियों को करना पड़ता था।

२—मंदिर में जाकर देवता के दर्शन करने की मनाही तो उसे है ही, कुछ स्थानों में वह मंदिर के पास की सड़क पर भी नहीं चल सकता, न उन तीर्थरूप नदियों, कुडों, तालाबों में नहा सकता है जिनमें सबर्ण हिंदू स्नान करते हैं। वह शास्त्र नहीं पढ़ सकता। और जातियों की पुरोहिती करनेवाला ब्राह्मण हरिजन की पुरोहिती नहीं करता, जन्म, मृत्यु, विवाह आदि के अवसरों पर उसके घर जाकर स्स्कार नहीं कराता।

कुछ काम के सुझाव

१—जन्म, धंधे या पेशे के कारण कोई ऊँचा या नीचा हो सकता है इस भाव को मन से निकाल देना होगा। अछूत के साथ एकही बेंच, खाट या दरी कम्बल पर बैठने से परहेज न होना चाहिये।

२—जिन कुआँ से वे पानी भरते, जिन तालाब और नदीमें स्नान करते हों उनसे हरिजनों को भी पानी लेने और नहाने-धोने दें। स्कूल पाठशालाओं के अध्यापकों, अधिकारियों और सबर्ण बालकों के संरक्षकों से विनती करें कि हरिजन बालकों को अपने लड़कों के साथ पढ़ने दें।

३—उनके मनमें यह बात बैठा देनी होगी कि उनका धंधा सफाई का काम—मानजनक कार्य है, उसे छोटा, नीचा नहीं मानना चाहिये। उन्हें साफ सुथरा रहना सिखाना और उसका लाभ तथा आवश्यकता बतानी होगी।

४—शराबखोरी और जुआ खेलने की बुराई हरिजनों में आमतौर

से फैल रही है, इन विषयों में भी उनमें सुधार का काम करने के लिए काफी बड़ा मैदान है।

५—हारजनों के लिए अक्सर अलग कुएँ, मदरसे, छात्रावास और मन्दिर तक बनवा देने का यत्न किया जाता है। इससे उनकी भलाई करने के बदले हम उन्हें सदा के लिए हमसे जुदा कर देने का उपाय करते हैं। अतः साधारणतः ऐसे यत्नों को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए।

६—हमने अब तक उनकी उपेक्षा ही की है। उन्हें साक्षर बनाने और सब तरह से ऊपर उठाने का काम होना बहुत जरूरी है। यह काम बड़े पैमाने पर करना होगा।

भगवान महावीर और गौतम बुद्ध के लगभग २५०० वर्ष बाद एक और महात्मा इस देश में आया जिसने उन्हीं सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलकर मरी हुई हड्डियों में जान फूँकी और हमें इस लायक बनाया कि जिससे हम संसार के अन्य लोगों की तरफ गर्व से मस्तक ऊँचा करके देख सकते हैं।

अहिंसा जैन धर्म का सबसे मुख्य आधार होने के कारण जैन समाज पर इस समय, जबकि वह कसौटी पर कसा जा रहा है औरों से भी अधिक जिम्मेवारी है। उन्हें अपने जीवन और कर्म से महात्मा गाँधी के इन सिद्धांतों को और भी दृढ़ बनाते रहना चाहिये। यदि हम सब जगह अपने को एक राष्ट्र के सदस्य मानकर मिलने लगें तो निःसन्देह हमारे देश का काम बहुत तेजा से चलेगा। हमारा इतिहास यह बताता है कि ज्यों-ज्यों हम अलग-अलग टुकड़ों में बंटते गये और हममें अनेक प्रकार के भेद विभेद पैदा होते गये, त्यो-त्यो हमारे देश की नाव डूबती चली गई। कम से कम राष्ट्रीय कामों के लिये तो हमें इन भेदों को भूलना चाहिये।

जैन धर्म जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता है, उनकी आज सारे संसार को जरूरत है। जैन धर्म में तो प्राणीमात्र के साथ प्रेम करने की बात है। यदि प्राणीमात्र के साथ नहीं तो कम से कम मनुष्य मात्र के साथ तो होना ही चाहिये, परन्तु वह भी आज हममें नहीं है। उसे काबज करने में आप लोग सहायक होंगे, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है।

बापू ने कहा था

अस्पृश्यता यानी कुआड़ूत ।

यह चीज जहाँ-तहाँ धर्म में, धर्मके नाम या बहाने से विष्णु डालती है और धर्म को कलुषित करती रहती है । यदि आत्मा एक ही है, ईश्वर एक ही है, तो अछूत कोई नहीं । भगी, चमार अछूत माने जाते हैं, पर अछूत नहीं हैं । भगी चमार आदि नाम ही तिरस्कार सूचक हो गये हैं और वह जन्म से ही अछूत माना जाता है । उसने चाहे मनो साबुन बरसो तक शरीर पर बिसा हो, चाहे वैष्णव का-सा भेस रखता हो, माला—कंठी धारण करता हो, चाहे वह नित्य गीता

पाठ करता हो और लेखक का पेशा करता हो, तथापि है अछूत । इसे धर्म मानना या ऐसा बताव होना धर्म नहीं है, यह अधर्म है और नाश के योग्य है । अस्पृश्यता—कुआड़ूत हिंदू-धर्म का अंग नहीं है । इतना ही नहो, बल्कि उसमें घुसी हुई सड़न है, वहम है, पाप है और उसका निव-रण करना प्रत्येक हिंदू का धर्म है, उसका परम कर्तव्य है । यह कुआड़ूत विचर्मियों के प्रति आई है, अन्य सम्प्रदायों के प्रति आई है, एक ही सम्प्रदाय वालों के बीच भी घुस गई है और यहाँ तक कि कुछ लोग तो कुआड़ूत का पालन करते-करते पृथ्वी पर मार रूप हो गए हैं । अस्पृश्यता दूर करने का अर्थ है सम्स्त संसार के साथ मित्रता रखना, उसका सेवक बनना । इस दृष्टि से अस्पृश्यता-निवारण अहिंसा का जोड़ा बन जाता है और वास्तव में ही । अहिंसा के मानी हैं जीवमात्र के प्रति पूर्ण प्रेम ।

अस्पृश्यता-निवारण का भी यही अर्थ है। जीवमात्रके साथ का भेद मिटाना अस्पृश्यता-निवारण है। हिंदू धर्म में उसने धर्म का स्थान ले लिया है और धर्म के बहाने लाखों या करोड़ों मनुष्यों की स्थिति गुलामों-सरीखी कर बाली है।

मंगल प्रभात ता: ६-६-१९३०

मन्दिरो में अभी हरिजन नहीं जा सकते यह तो वही बात हुई कि कोई पिता अपने बच्चों से कहे कि—“मैं तुम्हें खाना देता हूँ, कपड़े देता हूँ, मकान देता हूँ, पर मैं तुम्हें अपने हृदय में स्थान न दूंगा।” कल्पना कीजिये उन बच्चों को कैसा लगेगा? जब तक आप हरिजनो को अपनी ही तरह मन्दिरो में जाने का अधिकार नहीं दे देते तब तक आप नहीं कह सकते कि हमारे हृदय सुन्दर है।

हरिजन सेवक ता ६-३-१९३४

अस्पृश्यता एक सहस्रमुखी दानवी है। समाज के प्रत्येक अङ्ग को यह अपना गुरु बना रही है। इसलिये आज हम सब एक दूसरे के लिये अस्पृश्य बन गये हैं।

हरिजन सेवक ता. १६-३-१९३४

अस्पृश्यता एक अन्ध विश्वास है, एक प्रकार की आत्म प्रवंचना है, धर्म एवं सदाचार की दृष्टि से यह एक घृणित धारणा है। सच्चे अस्पृश्य तो दिल में बैठे हुए यह अशुद्ध विचार हैं, ये दुर्भावनाएँ हैं—यह असत्य, यह लोभ, यह कपट ही वास्तविक अस्पृश्य है।

हरिजन सेवक ता ४-५-१९३४

भगवान को हम पतित पावन कहते हैं, दरिद्रनारायण कहते हैं, दयानिधि कहते हैं, करुणासागर कहते हैं। भगवान के ऐसे हजारों विशेषण हैं। जिनसे हम सिद्ध कर सकते हैं कि भगवान किसी एक खास कौम के नहीं हैं—न वाङ्मय के, न क्षत्रिय के किन्तु सब के हैं।

हरिजन मंदिर प्रवेश

(एक अध्ययन)

पूज्य आचार्य शांतिनागर जी महाराज एवं पूज्य पं० गणेशप्रसादजी वर्गी महाराज जन समाज के धार्मिक सन्त हैं। अन्तर इतना है कि आचार्य श्री वयोवृद्ध पुराने विचार-वृद्ध हैं तो वर्गीजी आगम वृद्ध, समाज, राज और लोकनीति विषयक अनुभव वृद्ध हैं। इसलिये जहाँ आचार्य श्री रुढ़िधर्म की रक्षा धर्मरक्षा के लिये करते हैं वहाँ वर्गीजी धर्म, राज, समाज और लोकनीति के साथ व्यवहार रक्षा के लिये अपने विवेक बुद्धि और साहस की प्रधानता से राष्ट्रीयता की भी वैसी ही रक्षा करते हैं। इसका तात्पर्य पाठक यह न समझें कि मैं किसी सन्त को बड़ा और किसी को छोटा बताना चाहता हूँ। आचार्य भी भला आचार्य हैं उनपर हम जैसे लोग लिख ही क्या सकते हैं ? जो लिखें वह थोड़ा ही होगा। परन्तु यह अवश्य है कि आचार्य भी को आज के राष्ट्रीय वातावरण के अनुसार ही निर्णय देना था। हरिजन मन्दिर प्रवेश बिल का विरोधकर समाज के शान्त वातावरण में अशान्ति नहीं फैलानी थी। मेरा जहाँ तक विश्वास है आचार्य महाराज के नाम का दुरुपयोग कर लोगों ने अपना स्वार्थ साधना चाहा है, वह किस तरह ? यह आगे बताया जायगा।

इस आन्दोलन से राष्ट्रीय सरकार जैतियों को असहयोगी समझने लगी है, क्योंकि हरिजन उद्धार जो राज्य का एक आवश्यक करणीय कार्य था उसी में यह बाधा डमकी गई।

आन्दोलन का सूत्रपात

क्रि.श. से दो वर्ष पूर्व जब से (१९४७ ई०) बम्बई सरकार ने हरिजन मन्दिर प्रवेश कानून स्वीकृत किया और १९४८ में उपस्थित किये गये संशोधनों को देखकर उसका संशोधित रूप भी स्वीकार किया तभी से पूज्यवर आचार्य भ. शान्तिसागर जी महाराज ने केवल हरिजनों के जैन मन्दिर प्रवेश निषेध जैसे राष्ट्रीयता घातक प्रयत्न की सिद्धि के लिये ता० ४-८-१९४८ से अन्न त्याग कर दिया ! कुशल यह रही कि दूध की रबड़ी, मलाई, और फलों का रस लेने की छूट रखी ! परन्तु उनके चुस्त चालाक भक्तों ने समाज के भोले भक्तों को बहकाने के लिये नारे लगाना प्रारम्भ किया “आचार्य भी का अन्न त्याग ! जैनधर्म और साधु संकट में !! जिस तरह मियाँ जिन्ना की आवाज “इस्लाम खतरे में” के ऊपर धर्मोपश्लेष करनेवाले मुसलमानों ने अपने हथियार संहारित कुछ भी नहीं सोचा उसी तरह आचार्यभी के भक्तों द्वारा लगाये गये थोड़े नारों के आवेग में आकर कुछ अन्ध भट्ठाखु आचार्य-भक्तों ने भी भड़कावे में आकर अपने हथियार—तार चिड़ी संहारित, सरकार को ऐसे विकट समय में सहायता न देकर धार्मिकता की ओट में शासन में एक बड़ा भारी सङ्कट उपस्थित कर दिया । आचार्य भी ने अपनी इस महा मान्यता को देखकर बिना बिचारे तुरन्त तीन काम कर डाले, अपने मनमाने मत दे दिये—

१—हरिजन मन्दिर प्रवेश बिल जन मन्दिरों पर लागू न किया जाय !

२—जैनहिन्दुओं से अलग हैं !!

३—बट्सल्यहागम ध्वस्त सिद्धान्त के ६३ वें सूत्र से “संजद” पद अलग कर दिया जाय !!! जैनधर्म से जलने वाले पहलू कहा करते थे कि “हस्तिनातात्पमानोऽपि न मच्छेत् जैन मन्दिरम्” (हाथी के पैर तले दबकर मर जाना अच्छा है परन्तु जैन मन्दिर जाना अच्छा नहीं) आचार्य भी के

हरिजन मंदिर अवेश निषेध की इस भावना ने अजैनों की यह कुकल्पना मजबूत कर दी ! जैन धर्म की उदारता पोषक सिद्धान्त सत्ता की महत्ता का कुछ भी विचार न करते हुए भी अपना यह पहला मत दिया ।

“जैन हिन्दुओं से अलग हैं” के अविचारित रम्य विचार को भी प्रभय देकर आर्य जाति के अङ्ग भङ्ग की कुचेष्टा भी की । आचार्य श्री के अनशन के हथियार से डर कर विचारी विद्वत्परिषद को भी अपने शांलापुर अधिवेशन में विचर होकर ऐसे दुर्विचारों का समर्थन करना पड़ा, जैन पत्रों को उनका साथ देना पड़ा । अर्थात् इस तरह आचार्य श्री को कलियुगी नेता बनने का श्रेय तो मिल गया पर जैन धर्म और जैन समाज पर क्या बीतेगी इसका कुछ भी ध्यान नहीं रखा, अपना दूसरा मत दे दिया ।

जैन आगम की रचना जिस आचार्य ने नहीं की, वे आचार्य पट्लडागम जैसे पवित्र सर्वमान्य जैनागम के ६१ वें सूत्र से “संजद” पद निकालकर आगम विच्छेद का दुःसाहस करें यह आश्चर्य की बात है । कुछ भी हो; कलिकाल सबल बनने का यह सौभाग्य दुराशा मात्र ही तो है । जिसके लिये आचार्य महाराज ने अपना तीसरा मत दिया ।

पहले दो प्रश्नों के दुष्परिणाम स्वरूप जैनधर्म और मध्यप्रान्त की जैन समाज पर आपत्ति का आतङ्क आ गया । प्रान्तीय सरकार का अनुभव भले ही वह गलत क्यों न हो, वहाँ की जनता द्वारा सक्रिय होने लगा । जिन अर्निष्टों की आशङ्का की जाती थी, एक एक कर सामने आने लगी ! जैन समाज के मध्यप्रान्तीय केन्द्र जबलपुर और सागर में जैन समाज विरोधी परचे वितरण होने लगे, देहातों में प्रचार होने लगा । जैनियों से असह-योग होने लगा । एक परचे की नकल यहाँ दे रहा हूँ जिसकी लाखों प्रतियों के वितरण से जैन अचैन जनता में वैमनस्य और विद्रोह साकार हो उठे । परचा यह है—

क्या १३ लाख जैनी हिन्दू धर्म से प्रथक हैं ?

यदि हैं तो हिन्दुओं को अब क्या करना चाहिये ?

भारत में १३ लाख के लगभग जैनी हैं। यह लोग हिन्दू पर्व को मानते, चोटी रखते, और जनेऊ भी धारण कर लेते हैं, इनके नाम भी हिन्दुओं के समान हैं। इनका वेष भी हिन्दुओं जैसा है। यह लोग मुर्दोंको जलाते, संस्कृत पढ़ते और अपने को वैश्यवर्ण मानते हैं। इनमें गुण, कर्म स्वभाव के अनुसार वर्ण व्यवस्था है। मास रहित भोजन खाते, जीव रक्षा करना परम धर्म समझते हैं। अतः यह १३ लाख हिन्दुओं ने किसी प्रकार भी जुदा नहीं हो सकते। सरकार भी नहीं चाहती कि इनको हिन्दुओं से प्रथक गिना जावे, परन्तु शोक ! 'इस घर को आग लग गई घर के ही दीप से' आचार्य शांतिसागर जी ने जैनियों को हिन्दुओं से प्रथक करने की चेष्टा की है। नई दिल्ली ८ फरवरी, जैन समाज के धर्म गुरु आचार्य शांति सागरजी महाराज ने आज भारत के प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू के पास ६ पृष्ठा का एक स्मरण पत्र भेजा है। जिसमें इतिहासादि से प्रमाणों को देकर सिद्ध किया है कि जन धर्म सबसे प्राचीन, और हिन्दू धर्म से भिन्न है और निवेदन किया है कि देश के विधान में सुधार किया जावे कि जैनियों को हिन्दुओं से प्रथक रखा जाय। यदि जैनियों को हिन्दुओं में मिला दिया गया, तो जैन धर्म स्वतरे में पड़ जायेगा। स्मरण पत्र में यह भी निवेदन किया है कि सन् १९४७ के बम्बई सरकार के हरिजन, मंदिर प्रवेश बिल में भा सुधार किया जाय, और जैन मंदिरों पर यह कानून लागू नहीं हो। इसी प्रकार भीष्म भांगने वालों के कानून का प्रयोग जैन मुनियों पर न होना चाहिये। बम्बई धारा समा में जो बैरिटेबिल एंड ट्रस्टेबिल बिल रहा है, उसका प्रयोग ट्रस्टों पर न हो।

भविष्य वांछी—यदि जैनी हिन्दुओं से प्रथक हो गये तो—

१—हरिजन तक जैनियों से घृणा करेंगे

२—हिंदू लोग जैनियों से कपड़ा, दूध, मिठाई और अन्य वस्तुओं का लेना पाप (अधर्म) समझेंगे।

३—कहार, नाई, घोषी आदि भी जैनियों के कर्मों को नहीं करेंगे।

४—जैन गुरुकुलों में जो हिंदू बालक पढ़ रहे हैं वह छोड़कर चले जायेंगे।

५—हिंदुओं के श्मशान (मर्घट) पर भी जैनियों के लिये रोक टोक आरम्भ हो जायेगी।

६—जो बड़ी भेखी के ओखवाल जैनी और वैश्यों से जो संबंध हो रहा है वह टूट जाय।

७—जैनियों पर यदि आपत्ति आई तो कोई हिंदू सहायक नहीं होगा।

८—चुनावों में हिंदू लोग जैनियों को सम्मति (वोट) नहीं देंगे।

९—जैन आर्य संघर्ष में जिन ब्राह्मणों ने जैनियों को सहायता दी थी, वह आगे को मिलनी कठिन हो जायेगी।

१०—हिंदू नौकर का मिलना, जल्दों में सहयोग देना हिंदुओं की ओर से बंद हो जायगा, और सर्वदा कष्ट भोगना होगा।

हमारी सम्मति—यही है कि सागर के जैनी घोषित कर दें कि हम हिंदुओं से प्रथक नहीं हैं और यह भी प्रकट कर दें कि हमारा और हिंदुओं का रक्त एक है। इसके अतिरिक्त हिंदुओं का भी धर्म है, कि वह जैनियों को अपने से प्रथक न होने दें। जैनियों को चाहिये कि वह हरिजनों के लिये मंदिर जाने को एक ओर से मार्ग बना दें। इसी में कल्याण है।

दीनदयाल मिश्र

खुरीपुरा, सागर

इस परचे में जो भविष्यवाणी की गई है—उसका रूप यहां तक पहुंच गया है कि कुओं में जीवानी डालना तक दुष्कार हो गया है ! सागर प्रान्त में दाह संस्कार और विवाह संस्कारों में आपत्ति उपस्थित की गई । न हिन्दू शमशान पर जैन मुर्दे जलाने दिये गये, न विवाह में बसोरो ने बाजे बजाये । यही नहीं “वहां वैदिक मन्दिरों पर ऐसी तख्ती टाँगी जाने लगी हैं जिसमें यह लिखा है कि—” इस मन्दिर में जैन और मुसलमानों का प्रवेश निषिद्ध है ! वहां के सार्वजनिक हिन्दू ट्रस्टों के लाभ से जैनियों को वञ्चित किया जाने लगा है ।” “सार्वजनिक पत्रों के देखने से यह भी मालूम होता है—कि मध्यप्रान्त की सरकार ने हिन्दू मन्दिरों के लिये कुछ नियम बनाये हैं, उनमें एक नियम यह भी है कि अहिन्दू न तो हिन्दू मन्दिरों में जा सकेंगे और न हिन्दू मन्दिरों से लगे हुये तालाब या कुओं पर स्नान कर सकेंगे न उसका पानी ही भर सकेंगे । (ज्ञानोदय अंक ५ पृ० ३६७) इस परिस्थिति से मध्यप्रान्त के जैनों को अछूतों से भी बदतर बनाने का भय आचार्य श्री की मयकर भूलों को ही है ।

आचार्य श्री की तीनों भूलों पर विचार करने के लिये पाठकों के समक्ष ऐतिहासिक सैद्धान्तिक और लौकिक प्रमाण इस पुस्तक में उपस्थित हैं जिससे यह स्पष्ट हो जायगा कि—

१—हरिजन जैन मन्दिर जा सकते हैं ।

२—जैन हिन्दू ही है

३—वट् खयडागम के ११ वें सूत्र से “अंजद” पद को काटना का ग. विच्छेद करना है ।

हरिजन जैन मन्दिर में जा सकते हैं

जिन हरिजनों के उद्धार के लिये विश्ववन्द्य बापू ने अपना जीवन दान दिया उन्हींके आत्म कल्याण को रोकने के लिये आचार्य भी जैसे व्यक्ति ने—“हरिजन मन्दिर प्रवेश विज जैन मन्दिरों पर लागू न किया जाय” का नारा लगाया। जब बाजी हारती दिल्ली तब आचार्य भी की सह पाकर उनके भक्तों ने प्रातः स्मरणीय पूज्य वर्णीजी जैसे महामना सन्त को भी उल्टा सीधा कहना, लिखना प्रारम्भ किया। अभी हाल में प्रकाशित पुस्तक—“जैन मन्दिर और हरिजन” में तो आचार्य भक्त बनने के दावेदार सभ्यता के पुजारी इन्द्रलालजी शास्त्री ने अपना वह भद्रवेष दिखाया है जिसे देखकर (उनकी दृष्टि में गया बीता) हरिजन को उनसे कहीं अधिक भला कहा जा सकता है। आचार्य भी के सामने ही जब यह असम्बन्धता का प्रदर्शन हो रहा है तब वर्णी भक्त कहाँ तक विष को अमृत से शान्त करने का प्रयत्न करें ! सर्प के काटे स्थान को दहकते अगार से जला डालने की रूप रेखा तयार करने का अबसर दूटना ही पड़ता है। अस्तु मैं आचार्य भी से पूछना चाहता हूँ कि जब आप आपके सहकारी विद्वान घोषणा करते हैं कि—“जैन धर्म एक पवित्र और उदार धर्म है बिना किसी जाति या भेद भाव के सभी को जैन धर्म मानने का अधिकार है” तब क्यों ऐसे नारे लगाकर हरिजनों का धर्म सेवन से वंचित करने के लिये धर्म के ठेकेदार बनते हैं ? कहाँ हैं भगवान महावीर की वे शिक्षाएँ जिनमें विश्व बन्धुत्व की भावना भरी रहती है ? एक ओर जैन धर्म के प्रचार का ढोंग और दूसरी ओर दूसरों को जैन धर्म से वंचित रखने वाले यह कानून, न आचार्य पदारूढ को शोभा की वस्तु है, न मन वचन काय की सरलता के प्रतीक है।

आश्चर्य यह है जहाँ अद्वैत स्व० ब्र० क्षितिप्रसादजी एवं स्व०

बैरिस्टर चम्पतरायजी के पथानुगामी प्रधान शिष्य बाबू कामताप्रसादजी अलीगंज (एटा) यूरोप के भ्रमण कहलाने वाले अंग्रेजों को जैन धर्म में दीक्षित कर उनके लिये यूरोप में भी जैन मन्दिर बनवाने की योजना सक्रिय कर रहे हैं वहां हमारे पूज्य आचार्य भी और उनके दुराग्रही भक्त भारतीय आर्य हरिजनों को भी मन्दिर बन्द करने का प्रस्ताव कर रहे हैं ! धर्म प्रचारक स्कीम को फटी बांसुरी का बेसुरा राग बना देने पर ही तुले हैं ।

हरिजन मंदिर प्रवेश शास्त्र सम्मत है—

पूज्यपाद आचार्य भी ! आपका अनशन प्रारम्भ होते ही आपके अन्धभट्टालु भक्तों और जैन समाज के कुछ तथाकथित पत्रकारों ने हो-हुल्लाड़ मचाना प्रारम्भ किया, विद्वत्परिषद् जैसी संस्था को भी 'हरिजन मन्दिर प्रवेश बिल जैन मन्दिरों पर लागू न किया जाय' का प्रस्ताव पास कर अपनी भक्ति प्रदर्शन के लिये बाध्य किया; किन्तु जैन धर्म के उदार सिद्धान्तों का प्रचार करनेवाले आप, आपके पत्र और जैन विद्वान आज तक आगम प्रमायों से यह सिद्ध नहीं कर सके कि आखिर हरिजनों का जैन मन्दिर प्रवेश किस बूते पर निषिद्ध है ।

शास्त्रीय प्रमायों से भी जब यह सिद्ध है कि जैन धर्म एक पवित्र और उदार धर्म है । बिना किसी जातिभेद या व्यक्ति भेदभाव के मनुष्य, देव, पशु-पक्षी तक जिनमें गधे और शूकर जैसे पशु और गीघ जैसे पक्षी सम्मिलित हैं, सभी को जैन धर्म मानने का अधिकार है तब क्यों हरिजनों को धर्म सेवन से वंचित करने के लिए आप ऐसे काले कानूनों की रचना पर तुले हैं !

‘न जाति गर्हिता कचिद्,

गुणाः कल्याणकारणम् ।

व्रतस्थ मपि चाण्डालः,

तं देवाः प्राश्नन् विदुः ॥

(आचार्य रविवेश)

कोई भी जाति गहिँत नहीं है, गुण ही कल्याण के कारण हैं। व्रतसे युक्त होने पर एक चाण्डाल को भी ब्राह्मण कहते हैं इस कथन से क्या यह सिद्ध नहीं है कि वेवदर्शन व्रत लेनेवाला हरिजन ब्राह्मणों की तरह जैन मन्दिर में जा सकता है।

‘मनो वाक्काय धर्माय,

मताः सर्वेऽपि जन्तवः ।’

(आचार्य सोमदेव)

‘मन वचन काय से किये जानेवाले धर्म का अनुष्ठान सभी जीव कर सकते हैं।’ इससे स्पष्ट है कि जैसा मन वचन काय जैन धर्मानुयायियों का है वसा ही हरिजनों का। यदि ऐसा न होता तो कैसे चाण्डाल सम्यग्दर्शन धारण कर सकते ! और कैसे यमपाल जैसे पतित अपने मन वचन काय की शुद्ध हृदता से सद्गति के पात्र भी हो सकते !

‘महा पाप प्रकर्ताऽपि, प्राणश्री जैन धर्मतः ।’

मवेत् त्रैलोक्य सम्पूज्यो, धर्मात्किं पर मो शुभम् ॥’

जब ‘घोर पाप करनेवाले प्राणी भी जैन धर्म धारण करने से त्रैलोक्यपूज्य हो जाते हैं।’ तब क्या हरिजनों ने ऐसे पाप किये हैं जो कभी कालान्तर तक छूट ही नहीं सकते ! उनका पाप ऐसा कौन सा काला कोलतार है जिसे धर्म का सनलाइट साबुन धोकर साफ नहीं कर सकता ! यदि ऐसी ही बात है तो यह कमजोरी हरिजनों की नहीं, धर्म की या उसके ठेकेदार आप जैसे लोगों की है।

‘सुस्थितिकरणं नाम, परेषा सदनुग्रहात् ।

प्रष्टानां स्वपदात्तत्र, स्थापनं तत्सद्वृत्तम् ॥’ ५१०

‘दूसरों पर सदनुग्रह करना ही परस्तिथिकरण है। वह अनुग्रह यही है कि जो अपने पद से भ्रष्ट हो चुके हों उन्हें उसी पद पर फिर स्थापित कर देना।’ यह है जैन धर्म के सम्यग्दर्शन के छठवें अंग स्तिथिकरण की महामहिमा। जब जैनी लोग जैन धर्म को सर्वव्यापी मानते हैं तो उनके

ही मतानुसार आज की स्थिति में स्थित हरिजन भी पहले के जैन धर्मानुयायी रहे होंगे, यही सिद्ध होता है । अतः यदि उन्हें पूर्ण रूप से पुनः जैन नहीं बना सकते तो दर्शन से भी वचित कर अपने स्थितिकरण अंग का घातकर सम्यग्दर्शन को विकलाङ्ग क्यों बनाया जा रहा- है ?

‘आपिदेवोऽपि देवःश्वा, जायते धर्मं किल्बिषात् ।’

धर्म के प्रभाव से कुत्ते का देव होना और पाप के कारण देव का कुत्ता होना माननेवाले स्वामी समन्तभद्र ने सम्यग्दर्शन सम्पन्न चाण्डाल को देव कहा है, तो क्या स्वामी समन्तभद्र से आप अधिक समझदार हैं जो उनकी गम्भीर गर्जना—

‘सम्यग्दर्शनं सम्पन्न—मपिमातङ्ग देहजम् ।

देवा देवं विदुर्भस्म, गृढाङ्गारान्तरौजसम् ॥’

पर लकीर लगाये जा रहे हैं ? स्वामीजी के उक्त कथन का कारण कोई लोभ लालच या आप जैसी यशोच्छा नहीं थी, धर्म के पवित्र सिद्धान्तों को कोई स्वच्छद लोकव्यवहारअनभिज्ञ आचार्य या मनचला मूर्ख पण्डित खडित न कर सके, यही था । इसलिए उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया—

‘स्वभावतोऽशुचीं काये, रत्नत्रयं पवित्रिते ।

निर्जुगुप्ता गुण—प्रीतिर्मता, निर्विचिकित्ता ॥’

“शरीर तो स्वभाव से अपवित्र है, उसमें पवित्रता देखना भूल है, उसकी पवित्रता तो रत्नत्रय से होती है । इसलिए किसी भी मनुष्य के शरीर से घृणा न करो, अस्तु उसके गुणों से प्रेम करो । यही निर्विचिकित्ता है ।”

महाराज !

जब शरीर स्वभाव से सभी का अपवित्र है चाहे वह आप हो या कोई जैन हो या मगी । आपके और आपके जैन भक्तों के शरीर में न कोई स्पेशल केमिकल वाटरप्रूफ लगा है और न संहनन में अन्तर ही है जो आपको और उन्हें हरिजनों से अधिक शुद्ध सिद्ध कर सके । गुणप्रीति करने की सहन क्षीलता यदि आप और उनमें नहीं है तो भी दुष्कारने का अधिकार

आपको कहाँ से मिला ! यदि जैन धर्म के आगम सिद्धान्त सत्य हैं तो जिस धर्म के प्रभाव से कुत्ता देव हो सकता है उसके प्रभाव से हरिजनों का आत्मकल्याण रोकना हठ के सिवा और कुछ नहीं है। या यों कहना चाहिये कि जिन शास्त्रों में—

‘पूजनाभ्ययने दान, परेषात्रीणि ते पुनः ।’

(धर्मसंग्रह भावकाचार)

पूजन करना, पढ़ना और दान देना यह तीनों कर्म जिस तरह क्षत्रिय और वैश्य को करना बताया गया है उसी तरह शूद्र को भी करने का अधिकार दिया गया है, उन शास्त्रों की आज्ञा का आपके द्वारा लोप किया जा रहा है।

यदि इन प्रमाणों के बाद भी दुराग्रह से यह कुतर्क किया जाय कि शरीर से हरिजन भले ही जैनियों के समान हों परन्तु कर्म से असदृश या अशुद्ध हैं, तब प्रश्न होता है—घोटी के भीतर कौन नगा नहीं है ? मैं तो यह कहता हूँ कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी अपेक्षा मानना पड़ेगा कि अपनी पवित्रता का ढोल पीटनेवाले तथाकथित उच्च वर्ग से जनता का सेवक ईमानदार भगी कहीं अधिक पवित्र है। यदि निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाय तो जैन धर्म में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह जो पाँच महापाप बताये गये हैं वे आज अधिक मात्रा में अपने को ऊँचा मानने वालों के कर्म में ही दिखाई देते हैं। फिर समझ में नहीं आता—

‘कम्मया वग्गहणो होई, सूहो हवड कम्मया ।’

सुकर्म से ब्राह्मण और दुष्कर्म से शूद्र मानने वाले नीच कर्म करते हुए भी क्यों ऊँच ही बने रहते हैं, शूद्र क्यों नहीं हो जाते ?

प्रातः उठते ही जैन साधु, मुनि, त्यागी, विद्वान और सदृशस्थ—

‘सत्त्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदं, क्लिष्टेषु जीविषु कृपापरत्वम् ।

माभ्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देव ।’

‘प्राणीमात्र से मैत्री, गुणियों को देखकर आनन्द, दुखी जीवों के प्रति कृपाभाव और विपरीत वृत्ति वालों के प्रति माध्यस्थ भाव की कामना

करते दिखाई देते हैं। तब क्या यह नहीं पूछना चाहिये कि प्राणीमात्र से मैत्रीभावना करनेवालों का हरिजनों के प्रति इतना द्वेष क्यों ? क्या सत्त्व-प्राणियों में हरिजनों की गिनती नहीं है ? गुणियों में आनन्द माननेवालों को हरिजनों के जिनभक्ति गुण से जलन क्यों ? (आपकी दृष्टि में) पाप-क्लेश-क्लिष्ट हरिजनों को दूर से दुत्कारने की कृपा क्यों ? जैन धर्म वंचित व्यक्तियों को उस ओर प्रवृत्ति करने पर विपरीत वृत्ति समझाकर मध्यस्थ भाव के बदले घोर घृणा क्यों ?

जब आप जैन मन्दिरजी में पूजा करते हैं तब यही तो पढ़ते हैं—

‘अपवित्रः पवित्रो वा, सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा ।

यः स्मरेत् परमात्मानं स बाह्याभ्यन्तरे शुचिः ।’

इसका भावार्थ है—‘अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, उच्चकुलीन हो या नीच कुलीन, जो परमात्मा का स्मरण करता है उसका बाह्य भी पवित्र है और भीतर भी पवित्र है ।’ इस श्लोक के अनुसार तो हरिजनेतर को जिस भगवान के मन्दिर में जाने का अधिकार है उसी में जाने का हरिजनों को भी अधिकार है। यदि जैन लोग भगवन्नाम स्मरण से हरिजनों की शुद्धि नहीं मानते, तो उन्हें इस श्लोक को इस प्रकार पढ़ना चाहिये कि “जैनी चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र, पुण्यात्मा हो चाहे पापी, जो जिन भगवान का स्मरण करेगा उसका बाहर भी शुद्ध है और भीतर भी शुद्ध है ।”

मुनिवर ! रद्दी व्यवस्था की बात, सो ससार में ऐसी कोई चीज नहीं जिसकी व्यवस्था न हो सके। बीना सागर की सन्मार्ग प्रचारिणी समिति ने जो नियम बनाये थे उन्हें मानकर हरिजनों को मन्दिर में जाने की सुविधा अवश्य देना चाहिये, आपसे निवेदन करूंगा कि द्रविड़ प्राणायाम छोड़कर सीधा प्राणायाम करना चाहिये। इसी में आचार्य पद की सरलता की शोभा है।

जन्मना वर्णं जातिं कुलं और गोत्रं कल्पितं हैः—

पूज्यवर आचार्य महाराज ! आपके नाम पर ऐसे विधि-निर्णय भी

दिये जाते हैं कि हरिजन जाति कुलवर्ण और गोत्र से नीच है अतः उन्हें मन्दिर प्रवेश का अधिकार नहीं ! परन्तु महाराज ! ऐसे निर्णय देते समय आप या आपके भक्त यदि विस्तृत विवेक से आगम के साथ इतिहास को भी देखें तो संभव है आपसे ऐसी भयंकर भूलें न भी हों जो आज जैनधर्म जैनगम और जैन समाज के लिए संकट की वस्तु बन रही हैं ।

मनुस्मृति की बात छोड़िये जैन पुराण-आदि पुराण में बतलाया गया है कि युग के आदि में भगवान् ऋषभदेव ने गुण कर्म के अनुसार क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन तीन वर्णों की स्थापना की । इस व्यवस्था के अनुसार जो शस्त्र धारणकर आजीविका करते थे वे क्षत्रिय कहलाये, जो खेती व्यापार और पशुओं का पालन कर आजीविका करते थे वे वैश्य कहलाये; जो इन दोनों की सेवा लुभषा कर आजीविका करते थे वे शूद्र कहलाये । आदि पुराण के अनुसार कुछ काल बाद ऋषभदेव के पुत्र भरत ने व्रती भावों की ब्राह्मण संज्ञा देकर ब्राह्मणवर्ग की स्थापना की । आजीविका के आधार पर इस तरह कर्म प्रधानता से चलाई गई वर्ण व्यवस्था नाम के लिए है वैदिक परम्परा की तरह जन्मना वर्ण व्यवस्था मानना काल्पनिक है । क्योंकि आजीविका के साधन बदल जाने पर वर्ण भी बदल जाता है ।

“ मनुष्य जाति रेकैव जाति नामोदयोद्भव ।

वृत्तिभेदाहिताद् भेदाच्चातुर्विध्यमिह भ्रम तं ॥

आचार्य जिनसेन ने तो स्पष्ट कहा है—“जाति नामक आदिपुराण ३८, ४३ कर्म अर्थात् मनुष्यजाति कर्म के उदय से प्राप्त होनेवाली मनुष्य जाति एक ही है । आजीविका के भेद से ही उसके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार भेद हुए । श्री पं० फूलचंद शास्त्री के अभिमतानुसार जहाँ जिनसेन को दूसरी व्यवस्था देनी पड़ी है वहाँ आदि पुराण का मनुस्मृति के साथ तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि जिनसेन को मनुस्मृति के कुछ समाज धर्म को बाध्य होकर स्वीकार करना पड़ा । इसके पहिले, रविचंद्र जेसे, आचार्य ने पद्मपुराण में यह स्पष्ट ही कर दिया है कि जाति से ब्राह्मण आदि चार भेदों का मानना ठीक नहीं है; क्योंकि ब्राह्मण और शूद्र के शरीर

में कोई अंतर नहीं है। उत्तर पुराण में आचार्य गुणभद्र ने भी इसीका समर्थन किया। प्रारम्भ में शूद्रों दीक्षा न दिये जाने का तात्पर्य यह था कि समाज-व्यवस्था के लिए वे कोई दूसरे वर्ण का कार्य न करें परन्तु यह बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुँचा कि उन्हें धर्म दीक्षा भी रोक दी गई। इससे स्पष्ट होता है कि जैन परम्परा में दीक्षा के योग्य और अयोग्य कुल यह दो भेद वीरसेन स्वामी के समय में भी नहीं थे, इसलिये उन्होंने धवल टीका में “दीक्षा योग्य साधु आचार वाले” ऐसा पद दिया है। सर्वार्थ सिद्धि और राजवार्तिक में भी भ्रमणों को चारों वर्णों से आया हुआ बतलाया है और उसका जीवन प्रमाण भी यह है कि जैन परम्परा में साधु सभी वर्ण के होते रहे हैं। क्योंकि उसमें बेह, जाति और कुल बन्धनीय नहीं अपितु गुण बन्धनीय माने गये हैं। पुराणों में जातियों का इतिहास मिलता ही नहीं। कुल और वर्णों का जो इतिहास मिलता है उससे उसकी वास्तविकता नहीं सिद्ध होती। जिस प्रकार लोगों के नेमिकुमार पार्श्वकुमार नाम रख दिये जाते हैं उसी प्रकार जाति कुल और वर्ण हैं। जैन समाज के प्रकाण्ड पंडित फूलचंदजी सिद्धान्त-शास्त्री के शब्दों में—“ये जाति कुल और वर्ण बदले भी जा सकते हैं और समाप्त भी किये जा सकते हैं। अन्तर योजना से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है। इनका एक ताजा उदाहरण बड़नगर और उसके आस पास रहने वाले नेमा जाति के कुछ व्यक्ति हैं। अब ये खंडेलवाल कहे जाने लगे हैं। इन्हें जैन होने के कारण अपनी जाति बदलनी पड़ी है। इससे इन जातियों और वंशों के बनने बिगड़ने का पता लगता है। वर्ण का भी यही हाल है। आजकल जिस प्रकार प्रोफेसरी करने वाले को प्रोफेसर और सराफी का काम करने वाले को सराफ कहा जाता है उसी प्रकार प्राचीन काल में आजीविका के आधार से वर्णों की कल्पना की गई थी। और उसमें इतनी गुन्वायश रखी गई थी कि आजीविका के साधन बदल जाने पर वर्ण भी बदला जाता है। जैन पुराणों में इस क्रिया को वर्ण-लाभ-क्रिया कहा गया है। घट् खण्डायम की धवल टीका में कुल को गोत्र का पर्यायवाची कहा गया है और गोत्र के विवेक के लिए आचार पद्धति की मुख्यता मानी गई है। इसलिए यह आवश्यक

है कि जिनधर्म की कोई भी दीक्षा लेने वाला मनुष्य सदाचारी होना चाहिये । किन्तु ऐसा सदाचार तीन वर्णों वाले व्यक्तियों में ही पाया जाता है, शूद्रवर्ण वाले व्यक्तियों में नहीं पाया जाता ऐसा कोई नियम नहीं है । . . . यही कारण है कि वर्णों के आधार से हम यह निर्णय नहीं कर सकते कि किससे किस गोत्र का उदय होता है । ब्राह्मण होकर भी नीच गोत्री हो सकता है, और शूद्र होकर भी उच्च गोत्री हो सकता है । माना कि धवल में वर्णों के आधार से गोत्र विभाग का निर्देश किया गया है परन्तु उसकी काल्पनिकता को भी तो धवलकार ने नहीं स्वीकार कर लिया है । इसलिए वर्णों के आधार से गोत्र का विभाग करना मूल मान्यता के विरुद्ध है ।

(ज्ञानोदय अंक ४, ५)

जैन समाज के दिग्गज विद्वान, प्रो० श्री महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य के शब्दों में जटिल मुनि ने कहा—जाति, कुल रूप आदि देहाश्रित हैं । वर्ण आजीविका और क्रिया के आधारों हैं, ये तो व्यवहार हैं । यह तो आपको विदित ही है कि व्यास, वशिष्ठ, कमठ, कूठ, द्रोण, पराशर आदि जन्म से ब्राह्मण नहीं थे पर तपस्या और सदाचार आदि से उन्होंने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था । यह सखार एक रंगशाला है । इसमें अपनी वृत्ति के अनुसार यह जीव नाना वेशों को धारण करता है । कम से कम धर्म का क्षेत्र तो ऐसा उन्मुक्त रहना चाहिये जिसमें मानव मात्र क्या प्राणी-मात्र शान्ति लाभ कर सके । आपही बतलाइये शूद्र यदि वन धारण करते, और सफाई से रहने विद्या और शील की उपासना करने लगें, मद्य, मांसादि को छोड़ दें तो उसमें और हममें क्या अंतर रह जाता है ? शरीर का रक्त मांस हड्डी आदि में जाति भेद है ? शरीर में तो ब्राह्मणत्व रहता नहीं है । आत्मा के उत्कर्ष का कहीं कोई बन्धन नहीं है । आज भी राज्य में अनेक तथोक्त नीचकुलोत्पन्न ऊँचे पदों पर प्रतिष्ठित हैं । हमारा तो यह निश्चित सिद्धांत है कि—

“क्रिया विशेषाद् व्यवहार मात्रात् दयाभि रस्ररूपि शिल्प भेदात् ।

शिष्टाश्च वर्णाश्चतुरो वदन्ति न चान्यथा वर्णाचतुष्टयं स्वात् ॥”

(वराह चरित्र २५, ११)

अर्थात् दया आदि व्रतों के धारण करने से, कृषि करने से, और शिल्प आदि से ही ब्राह्मण आदि चारों वर्णों की व्यवस्था है। यह क्रियाभित है, और व्यवहार मात्र है। दूसरे प्रकार से वर्ण व्यवस्था नहीं है।

(ज्ञानोदय अंक ४)

पूज्य आचार्य भी ! जिस सृज्जाति का ढोल आप और आपके चेले पीटते हैं उसका तात्पर्य भी कभी किसीने सोचा ? जरा शास्त्रों के पन्ने तो पलटिये, आपको लिखा मिलेगा—

“न विभ्रा विप्रयो रस्ति सर्वथा शुद्ध शीलता ।

कावेनऽनादिजे गोत्रे स्खलनं क न जायते ॥

सयमो नियमः शीलं तपो दाना दमो दया ।

विद्यन्ते तात्त्विका यस्य सा जातिर्महतीमता ॥

ब्राह्मण और अब्राह्मण की सर्वथा शुद्धि का दावा नहीं किया जा सकता है। यह कह कर कोई भी रक्त शुद्धि का ढिंढोरा नहीं पीट सकता कि, “उसके गोत्र में किसी ने भ्रमिचार नहीं किया है और तत्संबन्धी दोष उसके गोत्र में नहीं चला आ रहा है।” क्योंकि रक्त परम्परा अनादि है, उसमें न जाने कब पतन हुआ हो। वास्तव में सृज्जाति तो वही है जिसमें संयम, नियम, शील, तप, दान, दम और दया पाई जाती हो।

महाराज ! आपका जाति की मान्यता में अब भी मोह है, आप अब भी और किसीकी नही सुनना चाहते तो कम से कम पूज्यपाद की इस चेतावनी पर तो ध्यान दीजिये—

जातिदेहाश्रिता दृष्टा देह एवात्यनोभवः ।

न मुच्यन्ते भवस्तस्मात्ते ये जातिश्रुता ग्रहाः ॥

जाति लिङ्ग विकल्पेन येषां च समया ग्रहः ।

तेऽपि न प्राप्नुवन्त्येव परम पद मात्मनः ॥

जाति देहाश्रित है और देह ही संसार है, अतः जिनका जाति ब्राम्हणत्वादि का आग्रह है वे संसार से नहीं छूट सकते। जाति और वेष के विकल्प से जो मताग्रह करते हैं वे भी आत्मा का परम-पद नहीं पा सकते।

मुनिराज ! आपको बड़ा दयालु कहा जाता है । परन्तु जिन हरिजनों पर सन्त परम्परा दबा करके उनका उद्धार करती आई है, सच मानिये आपके अनशन के अस्त्र ने उनके हृदय पर ऐसा प्रहार किया है कि उसके खरड-खरड हो गये ! शांति के सागर में जहां क्षुद्रता की लहरें लहरा उठी हैं वहां ये बेचारे अब भी शांत हैं । वे शांत रहे पर धर्म की, धार्मिकता की विदीर्ण आत्मा आपको अब भी कोस रही है ।

आचार्य श्री की आज्ञा—“मूर्तियों को नदी तालाब में फेंक दो !”

ता० १५-६-५० को सागर से प्रयाग आते समय गाड़ी में सागर से श्री धन्नालाल जी रायपुर का साथ हो गया । उन्होंने करीब २७ माह पहिले का हाल सुनाते हुए बताया कि—“मैं और मेरी पत्नी मिरज से आपरेशन कराकर महाराज (शान्तिमागरजी) के दर्शन करने वारामती गये थे । वहां हम लोग दो तीन दिन रहे । हमने हरिजन मन्दिर प्रवेश के सम्बन्ध में बातचीत की और भी प्रज्यवर आचार्य महाराज ने कहा कि गांधी इसी पाप के कारण मारे गये जो उन्होंने सबका धर्म बिगाड़ा । हरिजनों को मन्दिर में ले जाने से महान पाप है । आप अपने तरफ के सब जैनियों को जाकर कहदो कि शांतिसागरजी महाराज ने कहा है कि अगर मन्दिर में हरिजन जाने लगे तो तुम मूर्तियों को नदी तालाब में फेंक दो । या कि अपने घरों में ले जाओ, ताकि हरिजन न छू सकें ।” यह है आचार्य श्री की आज्ञा, जिससे विवेकशील जैन, आचार्य श्री की आज्ञा फलन के लिये मूर्तियों की तरह शास्त्रों को भी या तो नदी तालाब में फेंक देंगे या घरों में रख लेंगे । परन्तु आचार्य श्री ! एक उपाय आपने ही पंछता हूँ कि जब हरिजन जैन गुरुओं के चरण पकड़ने दौड़ेंगे तो वह कौनसी नदी या तालाब होगा जिसमें गुरु भक्त अपने गुरु को डुबा देने की व्यवस्था करेंगे ? आखिर देव-शास्त्र के समान गुरु के सम्मान की सुरक्षा भी तो आवश्यक होगी ?

जैनाचार्य या.....?

आचार्य श्री के इशारे पर नाचने वाले जैन पत्रों ने जब हरिजन

मन्दिर प्रवेश निषेधक लेख छापना प्रारम्भ किया तब मैंने ताः १६ जुलाई १९४६ को बम्बई के प्रधान मंत्री श्री बी० जी० खेर महोदय को अपने अभिमत पर दृढ़ रहने के लिये एक लम्बा पत्र लिखा। उसमें शास्त्रीय प्रमाणों द्वारा “हरिजन जैन मन्दिर जा सकते हैं”, “जैन हिन्दू ही हैं,” यह सिद्ध किया। उसकी प्रतिलिपियां विधान परिषद, प० नेहरू जी, डा० अम्बेडकर, आचार्य महाराज और जैन पत्रों को भेजी। आचार्य श्री ने समझा “होगा कोई बहकाया विद्यार्थी”, परन्तु जब ता० १५ सितम्बर १९४६ के ‘समाज’ काशी में “हरिजन जैन मन्दिर में जा सकते हैं” और ता० १८ नितम्बर १९४६ के दैनिक ‘सन्मार्ग’ बनारस में “जैन हिंदू ही हैं” शीर्षक से मेरे दो लेख प्रकाशित हुए, समाज में हलचल मची तब आचार्य श्री की जा क्रोध-ज्वाला बढ़ी। उसने उन्हें जैनाचार्य के स्थान में दूसरे दुर्वासा का रूप दे दिया। आचार्य श्री के शब्दों में उनके एक भीरु भक्त ने मुझे लिखा कि ‘आचार्य श्री को आपके द्वारा बम्बई सरकार को भेजे गये पत्र की नकल और ‘समाज’ एवं ‘सन्मार्ग’ के वे दो अंक मिले जिनमें आपने हरिजन मन्दिर प्रवेश समर्थक और जैन हिंदू समर्थक लेख प्रकाशित कराय हैं। आचार्य श्री का कहना है कि— यदि तुम वर्गीय पक्ष में इस तरह बोलोगे तो तुम इन शत्रुओं को शाप समझो कि तुम्हारा अध्ययन असफल होगा, परीक्षा में असफल रहोगे।’ आचार्य श्री का यह शाप नन्देश सुनते ही कालिदास के अभिज्ञान शाकुन्तल की नायिका कुमारी शकुन्तला को शाप देने वाले मुनि की क्रोध कथा याद आई। मैंने आचार्य श्री को तुरन्त पत्र लिखा—“महाराज! अभी तक ऐसे कपायी मुनियों की कथा अजैन साहित्य में ही देखने को मिलती थी वरन्तु दुःख है कि अब जैन समाज में भी दुर्वासा जैसे शाप दाता मुनि आपके रूप में प्रादुर्भूत होने लगे हैं! लीजिए समझ लीजिये कि यह कुमारी शकुन्तला नहीं; कुमार नरेन्द्र है, शाप देने के लिये उठाये जाने वाले जल कमण्डलु को उठाने के पहिले उलट देगा।” सुनने में आया कि मेरा पत्र पहुँचते समय जिन सज्जनों ने सुना उनमें से कई एक ने मुझे आचार्य श्री के साथ हाँ में हाँ मिलाते हुए उदण्ड

कहा, तो किसीने जैसे को तैसा कहा । परन्तु आचार्य भी स्पष्टीकरण मांगने पर भी आज तक यह स्पष्ट नहीं कर सके कि यह पत्र उनके द्वारा नहीं लिखाया गया था ! अस्तु उनकी शाप तो मुझे लगती ही क्या ? शान से परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ और अब प्रयाग विश्व-विद्यालय में बी. ए. साहित्याचार्य का विद्यार्थी भी हो गया । पाठक स्वयं सोचें कि यह जैनाचार्य हैं या.... .... ?

चेतावनी:—

मुनिभेण्ड ! आपके गंभीर ज्ञान, शांति, विचित्र आजा और जमा-शीलता के विरूप रूपकों, विचित्र चित्रों और अदृश्य दृश्यों से यह स्पष्ट हो गया कि आप उस शांति के सागर हैं जिसके क्षीर नीर में कोई प्यास बुझाना चाहेगा तो गला फट जायगा, गोला लगाने का प्रयत्न करेगा तो गल जायगा ।

जैनधर्म के प्रचार के नाम पर फटी बाँसुरी का जो बेसुरा राग आप अलाप रहे हैं उसे सुनने के लिए अब किसी सहृदय के कान तैयार नहीं हैं । मैं आपको कटु सत्य शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि महाराज आप मारें न मारें पर नये सविधान की ग्यारहवीं धारा जो क्रांतिकारी परिवर्तन करेगी उससे देशमें अछूतपन का तो अभाव हो ही जायगा, साथ ही किसी को भगी या चमार कहना भी जुर्म हो जायगा, ऐसे व्यक्तियों को कठोर कारावास का दंड दिया जायगा । बिल की मनसा मंदिर में वैसी अव्यवस्था उत्पन्न करना नहीं है जमी धर्म के नाम पर जिज्ञा नीति को

कायस्थकर आप समाज में प्रचारित कर रहे हैं । अन्तिम उसकी मनसा शूद्र होने के कारण मंदिर में जाने की योग्य अयोग्यता को दूर करना है ।

आप न देख सके तो दूसरी बात है, आपकी भक्त जनता भी देखेगी कि इतिहास के काले पृष्ठों पर एक और अंकित है कि बापू के मार्ग को अवरोध करने वाले, महावीर के उदार मार्ग पर काटे बिछाने वाले एक जैनाचार्य शांतिसागर के नाम से ऐसे हुए जिन्होंने अपने धर्म की विशालता और

उदारता का लोप करके भी हरिजन मंदिर प्रवेश का निषेधकर राष्ट्रद्रोह किया ! और दूसरी ओर स्वर्णाक्षरों में यह भी अंकित होगा कि उस समय एक ऐसे भी यशस्वी, दूरदर्शी, महावीर के सच्चे अनुयायी जैन संत गणेशप्रसाद वर्णी न्यायाचार्य के नाम से हुए जिन्होंने अपने धर्मकी विशाल उदारता की रक्षा हेतु हरिजनों का मंदिर प्रवेश शास्त्र सम्मत सिद्धकर राष्ट्र के उद्धार में सच्चा सहयोग दिया !

महाराज ! अब भी मौका है, चेत जायें तो ठीक है अन्यथा इस धर्म की नाव का संसार सागर में उल्टी खेने में आप तो डूबेंगे ही साथ में अपने भोले भक्तों को भी ले डूबेंगे !

जैन हिन्दू ही हैं

अब हम आचार्य शान्तिनागर जी की उस दूसरी भयंकर भूल पर पकाश डाल रहे हैं जिसके द्वारा उन्होंने हरिजनों के जैन मंदिर प्रवेश निषेध के लिये “जैन हिन्दुओं में अलग हैं” का नारा लगाकर हिन्दु जाति के अंग भग और जैन संस्कृति को स्वतंत्र में डालने का प्रयत्न किया। जन समाज के प्रजाचक्षु प्रकारण्ड परिडन श्री सुयलाल संघवी के शब्दों में—“जन समाज हिन्दू समाज में पृथक है, इस विचार का उद्गम भय से हुआ है। जब हिन्दुस्तान में लागू होने वाले कानून ऋचिस्त जैनों को रुढ़ि विरुद्ध मालूम होते हैं तब उस रुढ़ि धर्म को बचाने के लिये वे धर्म और समाज का एकीकरण कर अपने को नये कानूनों के चगुल से छुड़ाने के लिये इस प्रकार का भ्रमना के विचार करने लगते हैं। धार्मिक द्रव्य और हरिजन मन्दिर प्रवेश जैसे कानूनों में से निकल भागने की प्रवृत्ति से ही जैन और हिन्दू के इस समय भिन्नत्व

की भावना उत्पन्न हुई है।" सषवीजी के शब्द आचार्य श्री के भीरु हृदय का अच्छा-चित्रस्वीच रहे हैं। हाँ, तो आचार्य महाराज को गले में काँच रोग था, जिसके कारण चिकित्सकों के मतानुसार अन्न खाना हानिप्रद और अशक्य होना है। अतः दूध और फल लेना पड़ता है। आचार्य श्री ने चेलों की प्रेरणा में अपनी इस रोग विवशता के कारण को समाज पर डालने वाला फन्दा बनाया और घोषित किया कि जब तक हरिजन मन्दिर प्रवेश कानून न उठेगा तब तक अन्न त्याग। समय ने भी खूब साथ दिया। लोगों का कहना है कि आचार्य महाराज सरीखा दूध, मलाई और चमन वाले अरगुं के साथ काश्मीरी मंत्र और बढिया बेदाना अनार और किसी को मिले तो तीन वर्ष को अन्न-त्याग कर दे। अस्तु जैन समाज और जैन पत्रों को आचार्य श्री की इस प्रतिज्ञा ने जबरन दबाया।

गत वर्ष विद्वत्परिषद के सांलापुर अधिवेशन में जो सातवाँ प्रस्ताव पास हुआ उसमें भी यह कहना पड़ा है कि "जैन हिन्दुओं से अलग हैं।" किन्तु जब हम शास्त्रीय परिभाषाओं और प्रामाणिक व्यक्तियों के कथन को देखते हैं तब जैन किसी भी तरह हिन्दुओं से पृथक् सिद्ध नहीं होते। केवल जैन धर्म ही हिन्दू धर्म से पृथक् सिद्ध होता है।

सबसे पहिले तो यही विचारणीय है कि जन सिद्धान्त ग्रन्थों में जब जातिभेद है ही नहीं, तब जैन क्योंकर केवल हिन्दुओं से अपने को पृथक् करने के लिए अपनी जाति भी "जन" कहकर अपने आगम का लोप करना चाहते हैं? 'आदिपुराण' में आचार्य जिनसेन ने कहा है—

‘मनुष्य जातिरेकैव जातिनामोदयोद्भवा।

वृत्तिभेदा हि तद्भेदाच्चातुर्विध्यमिहाभ्युते ॥’

‘जाति नामक कर्म के उदय से प्राप्त होने वाली मनुष्य जाति एकही है, आजीविका के भेद से उसमें ‘ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र’ रूप जो चार वर्गों की मान्यता है वह काल्पनिक है।’ इसी तरह अन्व जैन आचार्य श्रीअमृतगति, श्रीरविप्रेष भी जाति का कोई तारिबक भेद न मानकर आचार

पर ही उसे अवलम्बित कहते हैं। फिर भी जब हम जैन-इतिहास तथा अन्य पुराणों को देखते हैं, तब वर्णभेद काल्पनिक होने पर भी उपर्युक्त कथन में बाधा आती है। हमें अपने को किसी न किसी वर्ण में मान लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे ही इतिहास में स्पष्ट लिखा है—

‘भगवान् ऋषभदेव ने प्रजा को शस्त्र धारण करने या उनका उपयोग करने, खेती, लेखन, व्यापार, विद्या और शिल्प कर्म—हस्तकोशल्य हाथ की कारीगरी बतायी। उस समय जिन्होंने शस्त्र धारण किया वे ‘क्षत्रिय’ कहलाये, जिन्होंने खेती, व्यापार, पशुपालन का कार्य किया वे ‘वैश्य’ कहलाये और इन दोनों की सेवा करने वाले शूद्र कहलाये। इस तरह भगवान् ऋषभदेव ने तीनों वर्णों की स्थापना की। इसके पहिले वर्ण व्यवहार नहीं था। यही से वर्ण व्यवहार चला है और उसकी कल्पना मनुष्यों की आजीविका के कार्यों पर से की गयी थी। उस समय वर्णभेद था, जातिभेद नहीं था।

(प्राचीन जैन इतिहास प्र० भा० पृ० ३३)

‘भरत ने अपनी लक्ष्मी दान करने के लिए ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की। अर्थात् उस समय जो व्रती आवश्यक थे जिनके चित्त कोमल धर्म रूप और दयायुक्त थे, उनका एक न्यारा ही वर्ण बनाया और उसका नाम ‘ब्राह्मण’ रखा।’

(प्रा० जै० इ० प्र० भा० पृ० ६१)

उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि भगवान् ऋषभदेव ने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन तीनों वर्णों की और चौथे ब्राह्मण वर्ण की स्थापना उनके पुत्र भरत ने की। कुछ भी हो, यह तो स्पष्ट ही है कि उक्त चार वर्णों की कल्पना उस समय में वर्ण व्यवस्था के रूप में थी जो आज जाति व्यवस्था के रूप में पायी जाती है। इस तरह व्यापार करने वाला वैश्य-वर्ण आज वैश्य जाति कहलाता है। व्यापार, खेती और पशु-पालन की प्रधानता वैश्य जाति में आज भी पायी जाती है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि पहले की वर्ण व्यवस्था आज जाति व्यवस्था के रूप में परिणत हो गयी। उक्त कथन के अप्रामाण्य तात्कालिक वैश्य वर्ण का कार्य जैनो में पाया जाने से यह सिद्ध होता है कि

जैन जाति आर्य हिन्दू-जाति की एक उषजाति है क्योंकि आर्यों के चार ही वर्ण थे जो हिन्दू थे, इसलिए जैन हिन्दुओं से पृथक् नहीं हो सकते।

हिन्दू की प्रथम परिभाषा:—

“आसिन्धोः सिन्धुपर्यन्ता यस्य भारत भूमिः ।

पितृभूः पुण्यभूश्चैव स वै हिन्दुरिति स्मृतः ॥”

“उत्तर में सिन्धु नदी के उदगम स्थान से पूर्व, दक्षिण और पश्चिम समुद्र की सीमाओं के भीतर जो भारत भूमि है वह जिसकी पितृ भूमि और पुण्य-भूमि है वही हिन्दु है।” लोकमान्य तिलक की उक्त परिभाषा में ‘हिंदु’ शब्द ‘सिंधु’ शब्द का अपभ्रंश है, क्योंकि पारसी लोग “स” को “ह” कहते थे, जैसे “दस” को “दह” और “साह” को “हाह”। इसी तरह “सिंधु” से “हिंदु” हो गया और “सिंधुस्थान” से “हिंदुस्थान” बन गया।

वीर भीसावरकर के शब्दों में—“हिंदू शब्द के धात्वर्थ और उपयोग से स्पष्ट होता है कि यह शब्द किसी पारलौकिक तत्व मत या पथ के अनुयायी का वाचक नहीं है। . . . . ‘हिंदू’ शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। वेद में उसके अपने समय के राष्ट्र को सप्त सिंधु नाम से सम्बोधित किया गया है, उसी प्राचीन समय में मुसलमानों के उदय के पूर्व में सैकड़ों वर्षों से प्राचीन पारसी हमारे राष्ट्र को उसी ‘सप्त सिंधु’ शब्द से निकले हुए ‘सप्त हिंदु’ नाम से सम्बोधित किया करते थे? प्राचीन बाबिलोनियन हमारे देश को ‘सिंधू’ कहते थे। उस शब्द के इस प्राचीनतम अर्थ का आज भी अवशिष्ट और प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि सिंधु नदी के किनारे पर स्थित एक प्रांत का वही प्राचीनतम नाम हमेशा रहा है और अभी भी उसे सिंधु देश, सिंधु राष्ट्र (सिंधु, सिंध) ऐसा कहते हैं। सिंधु शब्द का ही प्राकृत भाषा के (‘स’ का ‘ह’ होने के) नियमानुसार ‘हिंदु’ यह प्राकृत शब्द बना।” सावरकरजी के इस कथनानुसार हिंदु शब्द भौगोलिक है, एक विशिष्ट राष्ट्र का वाचक है। इसका अर्थ सर्वस्व मूलतः धर्मनिष्ठ न होकर देशनिष्ठ वा राष्ट्रनिष्ठ होता है।

जब प्रत्येक जैन वैदिक धर्मानुयायियों की तरह अखण्ड परम्परागत आर्य जाति का वंशज है, राम, कृष्ण और बुद्ध की तरह भगवान् महावीर सुविख्यात क्षत्रिय जाति में जन्मे हैं, अनेक बड़े बड़े ब्राह्मण क्षत्रियों की तरह वैश्य भी जैन धर्म की दीक्षा लेकर जैन धर्म के महोपदेशक तत्त्ववेत्ता साधु हुए हैं तब जैन दिगम्बर हो या श्वेताम्बर—उसकी मूल पितृभूमि भारतवर्ष ही है, चीन जर्मन जापान और रूस नहीं। तीर्थ प्रवर्तक तीर्थङ्कर, धर्मधुरंधर महापुरुष, एवं शिखरजी और गिरनारजी जैसे जैन तीर्थक्षेत्र—पुण्य भूमि जब भारतवर्ष में ही हैं—अमेरिका इटली ब्रिटेन आदि योरोप के देशों में नहीं, तब जैन कैसे कह सकते हैं कि “हम हिंदू नहीं हैं ?”

सरदार पटेल ने बनारस में स्पष्ट व्याख्या भी कर दी थी कि “हिंदू” से हमारा मतलब किसी साम्प्रदायिकता से नहीं अपितु आर्य जाति के संगठन से है। धर्म अलग-अलग मानने में कोई आपत्ति नहीं।” फिर भी यदि हिंदुओं से अपने को अलग मानते हों तो वैश्यवर्ण भी आपका नहीं हो सकता। रहा शूद्र वर्ण, सो आप पसंद भी कर लें तो वह भी हिंदू वर्ण होने से आपको नहीं मिल सकता। इस तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के सिवा पाँचवें वर्ण का अभाव होने से जैन निर्वर्ण होते हैं, अतः पहले यह सोच लें कि हिंदू, ईसाई, मुसलमान आदि किसी भी वर्ग में जब जैन न रहेंगे तब उनकी क्या गति होगी ? गति जो होगी उसे इतिहास शास्त्रानभिज्ञ ‘जैन हिंदुओं से अलग हैं’ का नारा लगाने वाले आचार्य भी, प्रस्ताव पास करने वाले पंडित और छापने वाले पक्षपाती सम्पादक नहीं जानते, न जानने का प्रयत्न भी करते हैं, क्योंकि ? आचार्य भी को कलियुगी सर्वश बनने का अवसर है, पण्डितों को समाज की चापलूसी कर अपनी स्वार्थ साधना का अवसर है, सम्पादकों को रूढ़िवादी पाठकों को ग्राहक संख्या बढ़ाकर पैसे ऐंठने का अवसर है। इसलिये गति जो होगी उसे जानते हैं वे देहाती गरीब जैन; जिन्हें हिंदू मुसलमानों के हाथ पिटने का खतरा है, जिन्हें बिरोधी वातावरण

देखकर खाना-पीना, सोना-बैठना, आना-जाना यहा तक कि जीवन-मरण भी कठिन हो गया है।

आचार्य श्री ! आप और आपके भक्त यदि सचमुच समाज हितैषी बनना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि जो दुराग्रह आप जैनों को हिंदुओं से अलग करने को करते हैं उसे छोड़कर सीधा, सत्य, सरोचक, शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित और सुसंगठित आग्रह इस बात के लिये करें कि सरकार 'हिंदू' का अर्थ "वैदिक धर्मानुयायी" न करके लोकमान्य तिलक की "आसिंधोः सिंधु पर्यता" वाली पहिली परिभाषा के अनुसार भौगोलिक, देशनिष्ठ या राष्ट्रनिष्ठ ही करे।

अन्यथा स्मरण रहे आपका यह प्रयत्न जैन समाज को रक्षा के लिये नहीं अपितु विघात के लिए होगा। राष्ट्रीयता के वातावरण में इस प्रकार की परिभाषा करा देने से जैन समाज का भय नष्ट होगा, जातिमद दूर होगा।

—:०:—

“संजद” पद हटाना, आगम विच्छेद करना है।

आज के युग में उपलब्ध जैन शास्त्रों में धवल सिद्धान्त वह प्राचीन एवं पवित्र ग्रन्थ है जिससे हमें आत्म कल्याण की प्रबल प्रेरणा प्रतिक्षण होते जागते-हर समय मिलती है। आचार्य महाराज ग्रन्थ की रचना कर सकने, उसके बल बूते पर वह यश प्राप्त कर सकने में असमर्थ थे अतएव आचार्य महाराज ने सीधा मार्ग कलिकाल सर्वज्ञ बन बैठने का खोजा, वह मिल भी बैठा परन्तु वह कुमार्ग निकला इसलिये आचार्य श्री की बुद्धि का धोड़ा आन्दोलनों की दल दल में फँस गया ! आचार्य श्री ने कुछ अपनी दिमागी पूत्री, कुछ दूसरों से उधार ली हुई दिमागी पूत्री के बल पर निर्णय दे डाला कि ताम्रपट पर खुदने वाली प्रति में ६१ सूत्र से 'संजद' पद हटा दिया जाय। इस शब्द से द्रव्य स्त्री की मुक्ति होने की असार आशङ्का ने आकुल किया हो न किया हो परन्तु आचार्य भूतबलि, पुष्पदन्त और वीरसेन जैसे विद्वान बनने की

सूहदामिलापा ने उतावला बना दिया ! फलतः मूलप्रति में विद्यमान 'संजद' पद की भाव वेद परक संगति बैठाना तो आपको नहीं सुझा, साम्रपट प्रति से काट देना तुरन्त सूझ गया ! व्याख्याकार आचार्य वीरसेन की टीका पर अपना अभिप्राय सूचक टिप्पण लगाना भी समझ में नहीं आया, आया तो वही जिससे लोग कानाफूमी कर रहे कि कहां तो ध्वलाकार वे आचार्य और कहां ये आचार्य शातिसागरजी ।”

विधर्मियों ने मूर्तियां नष्ट की, धर्मग्रन्थ जलाये पर स्वधर्मों आचार्य भी जैसे व्यक्तियों द्वारा भी सूचछेद कर आगम नष्ट करना कहां तक सख्त है यह उनके भक्त ही जानें । पर वह दुरवसर ही निकला कि आचार्य श्री के साथ वे भी पाप पङ्क में फँस गये ! श्री सुमेरचन्दजी दिवाकर शासन देवता के नाम पर बदनाम थे, प० मन्मदनलालजी मोरेना को पंचं बाजी से खुलने वाली पोलपट्टी और पौगा पन्थ समर्थन के कारण बदनाम थे । प० उर्ध्वमानजी बम्बई परीक्षालय की बाधली के कारण बदनाम थे । इन्द्रलाल शास्त्रा अपना इन्द्रजाल फैलाने की ताक में थे तो तनसुख और तेजपाल जैसे काला गोरा बनने की धुन में मस्त और निरञ्जन अञ्जन बनने को भी तैयार थे । चौकड़ी अच्छी जुड़ी, आचार्य श्री को उल्टा सीधा पाठ पढ़ाकर सबने अपनी विद्वत्ता झाड़ने का अवसर पाया । गलती यह हुई कि जिन तीन भयकर भूलों को आचार्य श्री ने बड़े बनने का उपाय समझ रखा था वे उपाय साबित न होकर जो थी वही रही । संजद पद काटने की पोल तो ऐसी खुली कि सबकी बोलती बन्द हो गई । जो बोलते हैं वे रै रै टै टै करने के बाद जब तड़ाके के उत्तर का तमाचा खा जाते हैं तब ताजिया सिरा देने वाले मित्रों की तरह मातम मनाने बैठ जाते हैं । उनके एक भक्त की करतूत देखिये वे हैं एक तेजपाल काला ।

आचार्य श्री के अधिकांश भक्त काला ही हैं । नाम से काला होना, शरीर से काला होना बुरा नहीं है, हृदय के कालोपन के अनुसार कर्म से भी काला होना बुरा है । जैन दर्शन के १२ अङ्क में तेजपाल काला ने “स्वच्छन्दता” क्या लिखी ? अपनी पार्टी की “उदयडता” या आचार्य जी के प्रति “अन्ध भद्रा” का चित्रण ही किया है । आपके लेख की कुछ पंक्तियां यह हैं—

“ १ वस्तुतः आचार्य पद पर आसीन एक धर्मगुरु द्वारा जब इस विषय पर निर्णय दे दिया गया तब फिर यह मामला वहीं शांत हो जाना चाहिये था । ..... २ इसके विपरीत जो कार्य करते हैं वे स्वयं नास्तिक, अविवेकी कहलाते हैं । धर्म शासन में धर्म गुरु की आज्ञा की अवहेलना करने वाला महान् दण्ड का पात्र होता था । इतिहास इस बात का साक्षी है । ..... ३ आचार्य महाराज का सा तलस्पर्शी ज्ञान आज समाज में किसी भी विद्वान को नहीं है यह हमारा सम्पूर्ण विश्वास है । ..... ४ परन्तु, आचार्य महाराज को भी संजद पद पर निर्णय देकर अशान्ति का बीज बोनेवाला लिखा है । ..... ५ तथा जो निर्णय दिया है वह दो चार इने गिने विद्वानों के कहने से दिया आदि लिखा । ६ आचार्य महाराज को सिद्धांत शास्त्र का इतना गहरा और सूक्ष्म अनुभव है कि बड़े बड़े पण्डित भी उनके आगे शास्त्रों का वास्तविक अर्थ लगाने में चक्कर खा जाते हैं । ”

श्री तेजपाल काला जी । हृदय से सोचिये तो सही यह तेज आपने अपने लिये पाला है या दूसरों को काला बनाने के लिये ? इन पंक्तियों के उत्तर में आपसे यही कहना है कि १, वस्तुतः आचार्य पद पर आसीन उसी धर्मगुरु द्वारा दिया गया निर्णय मान्य होता है जो सैद्धांतिक और लौकिक सत्तों का आगम एवं परिस्थिति से निर्विरोध निर्णय देने योग्य विद्वान् हैं । और उन्हीं का निर्णय संगत और मान्य हो

सकता है । २, षट्खण्डागम के प्रणेता और टीकाकार जैसे आचार्य, आचार्य शांतिसागर से बहुविश्व, बहुधर्मज्ञ और बहुमान्य थे, अतः वही धर्मगुरु थे । इसीलिये धर्मशासन में—षट्खण्डागम सत्प्ररूपणा में संज्ञद पद को काटकर धर्मगुरु की आज्ञा को उलङ्घन करने वाले आचार्य श्री आपके शब्दों में स्वयं नास्तिक या अविवेकी क्या हैं ? उन्हें कौन सा दण्ड देकर आप इतिहास को आगे भी साक्षी बनाये रखना चाहते हैं ? नास्तिक और अविवेकी कहने की नकल आपने स्वतन्त्रजी के लिये की पर लग बैठी आचार्य श्री पर ! 'स्वल्प विद्या भयकरी' यही है । ३, आचार्य श्री के तलस्पर्शी ज्ञान में आपका पूरा विश्वास अधभ्रष्टा के कारण भले ही हो । ४, परन्तु आचार्य महाराज ने सज्जद पद पर जो अविचारित रम्य निर्णय दिया है उससे होनेवाली सामाजिक अशांति ही इस बात का प्रमाण है कि वस्तुतः जो विद्वान् होते हैं वे कभी ऐसी अशांति के कारण नहीं बनते । ५, तथा जो निर्णय दिया है वह आज तक आचार्य श्री के नाम से प्रबल प्रमाणों के साथ प्रकाशित नहीं हुआ । उनके नाम पर दूसरे कहते आये, स्वयं भी कहा हो तो स्पष्ट नहीं किया गया । ६, यही कारण है कि आचार्य महाराज के गहरे और सूक्ष्म अनुभवों का वास्तविक अर्थ लगाने में यदि बड़े बड़े विद्वान् सत्य कहे देते हैं तो उस तलस्पर्शी ज्ञान की तली अभी निकल पड़ती है इसलिये आचार्यश्री को शास्त्र विच्छेद करने वाले हठाग्रही या अन्य विद्रोहियों की कोटि में रखने से बचा लिया जाय आदि ऐसे कारण हैं जिनसे बड़े बड़े पंडित लोग चक्कर खा जाते हैं । और स्पष्ट अब हमसे न लिखाकर अपने हृदय को निष्पक्ष बनाकर उसमें पूछिये तो आपको पता ज्ञानोदय बतलायेगा कि—“सत्प्ररूपणा के ६२, ६३ सूत्रों की स्थिति ८७, ८८ सूत्रों से भिन्न नहीं है । ६२, ६३ सूत्रों में मनुष्ययोनियों के पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था में गुणस्थानों का विचार किया गया है । और ८७, ८८ सूत्रों में तिर्यच योनियों के पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था में गुणस्थानों का विचार किया गया है । क्या कोई ऐसी स्थिति

में यह कहने का साहस कर सकता है कि यहाँ 'द्रव्य स्त्री' का प्रकरण है। यदि यही बात होती तो स्वयं वीरसेन स्वामी ८७ वे सूत्र की उत्थानिका में "स्त्री वेद विशिष्ट तिरस्त्राम्" जैसे पद का निर्देश नहीं करते।" इससे स्पष्ट है कि आचार्य श्री का 'संजद' पद विच्छेद करना न शास्त्र सम्मत है, न विवेक बुद्धि और साहस का सूचक ही है।

आचार्य महाराज ! प० मन्सूनलालजी जैसे आपके चेले जिन अकाश्या तर्कों पर मूलप्रति में 'संजद' पद न होने को घोषणा करते हैं, प० वर्धमानजी और सुनेरचन्द्र जी दिवाकर जैसे लोग जो संदिग्ध, अवाच्य या अशुद्ध कहते हैं, उन्हें पटस्वन्दागम की ७ वीं प्रस्तावना में मुद्रित प० लोकनाथ शास्त्री जी द्वारा भेजे गये उस पत्र को देखना चाहिये जिसमें ता० २४।५।४५ को प्रोफेसर श्री हीरालाल जी को उन्होंने मूढ़बिंदी से लिखा था कि—

"जीवहाण भाग १ पृष्ठ न० ३३२ में सूत्र ताडपत्रीय मूल प्रति में इस प्रकार है—तत्रव शेष गुणस्थान विषयारेकापोहनार्थमाह- सम्मामिच्छा इट्ठि, असंजद सम्माइट्ठी संजदासंजद-संजदहाणे णियमा पज्जितयाओ।

टीका बही है जो मुद्रित पुस्तक में है। धवला की दो ताडपत्रीय प्रतियों में सूत्र इसी प्रकार संजद पद से युक्त है तीसरी प्रति में ताडपत्र नहीं है। पहले सशोधन-मुकाबला करके भेजते समय भी लिखकर भेजा था। परन्तु रहा कैसा, सो मालूम नहीं पड़ता सो जानियेगा।"

श्रीमान् पूज्य गुरुवर्य महोदय प० कैलाशचन्द्र जी शास्त्री के शब्दों में "प० लोकनाथजी शास्त्री प० वर्धमानजी शास्त्री के सहोदर बड़े भाई हैं। बड़े ही अध्यवसायी व्यक्ति हैं और मिष्टान्त ग्रन्थोंके सशोधनका बहुत कुछ भ्रय आप को ही है। आपके उक्त पत्रसे प्रकट है कि आपने पहले भी मिलान करके ६३ वें सूत्र में 'संजद' पद लिखकर भेजा था। मगर दिगम्बर सम्प्रदाय और दि० जैनधर्म के दुर्भाग्य से वह जाने कैसे छूट गया। यदि उसी समय यह पद मूल सूत्र में प्रकाशित हो जाता तो वर्षों से जो बावेल मचा हुआ है वह न मचता। अस्तु, होनहार को कौन टाल सकता है !"

“उक्त पत्र से यह भी स्पष्ट है कि ताड़पत्र की जो १ प्रति पूरी है उन दोनों में ही ‘संजद’ पद मौजूद है। (सिर्फ १ प्रति में वह ताड़पत्र ही नहीं है) पं० वर्धमानजी उनमें से एक को अवाच्य ठहराते हैं और एक की स्थिति संदिग्ध बतलाते हैं। सागर और हटावा में होने वाली संजद पद चर्चा में पं० वर्धमानजी उपस्थित थे और उन्होंने स्वीकार किया था कि ताड़पत्र की प्रति में संजद पद मौजूद है। बोधक में भी वह पहिले यह बात प्रकाशित कर चुके हैं। उनका कहना है कि मूलप्रति में ६३ वें सूत्र में एक ‘द्व’ अधिक है अर्थात् संजदासजदद्व संजदद्वारो’ पाठ है। किन्तु इतने मात्र से उसकी स्थिति संदिग्ध नहीं हो सकती। इससे तो इस बात की और पुष्टि होती है कि जिस प्रति पर से वह प्रति की गई है उसमें संजद पद मौजूद था। इसके शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मूडविट्री में ताड़पत्र की एक भी प्रति ऐसी नहीं है जिसमें संजद’ पद न हो, प्रत्युत अभी भी दो प्रतियाँ ऐसी मौजूद हैं जिनमें संजद पद वर्तमान है। किन्तु संजद पद के विरोधियों के इस नये रुख से हमें यह भय होगया है कि उन दोनों प्रतियों के ६३ वें सूत्र वाले ताड़पत्र भविष्य में भी अपने मूल रूप में सुरक्षित रह सकेंगे या नहीं, कहीं विरोधियों के द्वारा उनकी भी वही दशा न कराई जाय जो ताम्रपत्र की कराई गई है।

पं० जिनदासजी ने ता० ७ नितम्बर के सन्देश में “पं० वर्धमान शास्त्री की अद्भुत तटस्थता” प्रकाशित कराकर भूली हुई बात का स्मरण करा दिया। पाठक गण एक बार फिर उस प्रकरण को पढ़ जायें। उस समय भी पं० मन्मदनलालजी ने पं० वर्धमान शास्त्री के द्वारा प्रयुक्त दृष्ट संजद शब्द के मूलप्रतिमें होने की बात को स्वीकार नहीं किया था और पं० वर्धमान शास्त्री के संजद पद के पक्ष में हो जाने के कारण जो बोधक की सम्पादकी से स्तीका तक दे दिया था। पाठक जरा इस दृष्टवादिता और दुराग्रह को तो देखें। ऐसे हठी स्वक्तियोंसे निष्पक्षता की आशा करना धूलसे तेल निकालनेके ही समकक्ष है, परन्तु हमें पं० वर्धमान जी शास्त्री की इस परिवर्तित मानोवृत्ति पर आश्चर्य होता है कि जिस संजद पद की स्थिति के सम्बन्ध में एक बार उन्होंने अपने मित्र पं० मन्मदनलाल जी शास्त्री तक को रूठ कर दिया था, आज वे उसे

ही आचार्य और सन्दिग्ध कैसे बतला रहे हैं ? क्या इधर पाँच वर्ष में ताड़पत्र की प्रतिका 'संजद पद' वाला स्थल कुछ कट फट गया है, या दृष्टि मान्य से आप पीड़ित हो गये हैं । किन्तु जिस संघ की ओर से मिद्रान्त त्रयो के ताड़पत्र लेखन का कार्य हुआ है, उसके मंत्री जी के वक्तव्य से तो ज्ञात हुआ है कि उन्होंने मूड़विद्री में वर्तमान भवत ग्रन्थ की ताड़पत्र की दोनों प्रतियों का फोटो तैयार करके अपने पास जुला लिया है । वे लिखते हैं— 'भवला की ताड़ पत्र की असली दोनों प्रतियों में ठीक स्थान पर और ठीक रूप में 'संजद' शब्द पाया जाता है ।' फिर आप कैसे उसे आचार्य और सन्दिग्ध ठहराते हैं ? किन्तु पं० वर्धमान जी ने यह बात आचार्य महाराज के द्वारा अपने तथोक्त निरर्थक को घोंपणा के बाद उन्हीं के समक्ष कही है । अतः हो सकता है, आचार्य महाराज की बात रचने के लिये वे ऐसा कह गये हों, किन्तु दोनों प्रतियों में संजद शब्द ६३ वे सूत्र में मौजूद है यह निर्विवाद सत्य है ।

और भी प्रमाण

“हमें विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ कि आज कल सर सेठ हुकुमचन्दजी सा० की शास्त्र सभा में भी प्रकृत विषय पर ही चर्चा चलती है । अतः सेठ साहब ने पं० सुवैया शास्त्री को प्रेरणा की कि आप मूड़विद्री जाकर ताड़पत्र की प्राचीन प्रति को देखो कि ६३ वें सूत्र में 'संजद' पद है या नहीं ।

“सुवैया शास्त्री ने मूड़विद्री जाकर और प्रति देखकर सेठ सा० से टेलीफोन पर बातचीत की । उस समय वहाँ उनकी शास्त्र सभा के सदस्य उपस्थित थे । पं० सुवैया शास्त्री ने कहा कि 'ताड़ पत्र की दोनों प्रतियों में ६३ वें सूत्र में 'संजद' पद बिल्कुल स्पष्ट और साफ है, मैंने अपनी आँखों से देखा है ।'

“अतः मूल प्रति में 'संजद' शब्द न होने की बात बिल्कुल निराधार है इस पर किसी को भी विश्वास नहीं करना चाहिये । जो ऐसे मिथ्या प्रवाद फैलाता है, वह जिन आगम की आसातना करने का दोषी है ।

ऐसे ही लोगों के बारे में तो कहा है—

मुत्तादो तं सम्मं दरिस्सिज्जत जदा ण मद्दहदि ।

सो चेव हवइ मिच्छाइड्ढि जीवो तदो पहुदि ॥

‘सूत्र से भले प्रकार दिखा देने पर भी जो उस पर विश्वास नहीं करता और अपनी हा बात पर अड़ा रहता है वह अन्यथा भ्रष्टाना जीव उसी समय से मिथ्यादृष्टि हो जाता है ।’

“अतः अब भी जो हठाग्रही मूल प्रति में सजद शब्द न होने की बात कहते हैं वा उसे अवाच्य, संदिग्ध ठहराते हैं वे मिथ्यादृष्टि हैं ।
अस्तु ।.....

“इसके सिवा आज तो वह स्थिति पैदा कर दी गई है कि धीरसेन स्वामी स्वयं भी अवतर्गित होकर यदि यह कहें कि ६३ वें सूत्र में ‘सजद’ पद है तो उनको भी सजद पद के विरोधी श्रवताम्बरों का समर्थक कहे बिना न रहेगे—क्योंकि ६३ वें सूत्र की उनका टीका इतनी स्पष्ट और समाधान कारक है कि यदि उनमें हा निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाय तो वही ‘सजद’ पद के पक्ष में वीरसेन स्वामी का प्रतिनिधित्व करने के लिये पर्याप्त है । किन्तु उसमें दो बात आये हुए ‘अस्मादेवापत्ति’ पद से सजद पद के विरोधी ६३ वे सूत्र का न लेकर इधर उधर भटकते हैं । उदाहरण के लिये दिवाकरजी को हा ले लीजिये । . . .

“दिवाकरजी ‘आपत्ति’ का भाव सूत्र लेना ठीक नहा बतलाने और स्वयं उससे ६२ वें और २७ वे सूत्र का ग्रहण भी करते हैं । यह है—‘बदतोव्याघात’ । क्यों साहब ! दोनों ‘आपत्ति’ पदा से ६२ वें और २७ वे सूत्र का ही ग्रहण क्यों किया जाय, ६३वें का ग्रहण क्यों न किया जाय ? क्या इसमें कोई उपपात्त भी है ? किन्तु ६३ वें सूत्र का ग्रहण करने से उसमें ‘सजद’ पद मिट्ट हो जाता है जो उसके विरोधियों को अस्माद नहीं है । तभी तो अस्मादेवापत्ति—जैसे स्पष्ट निर्देश के होते हुए भी उन्हें ६२ वें और २७ वें सूत्र के साथ उसका वादरायण सम्बन्ध बँटाकर अनेक क्लिष्ट कल्पनाएँ करनी पड़ी हैं ।

“दिवाकरजी के शब्दों में ही हमारा अनुरोध है कि ‘प्राचीन प्रतियों पर विचार करते हुए सच्चाई और आगम परम्परा को ही अपना पथ प्रदर्शक बनायें, पक्षवाद को नहीं।’ काम यह होना चाहिये कि प्राचीन प्रतियों में उपलब्ध शुद्ध पाठ की भी सुरक्षा हो, आचार्य वीरसेन स्वामी के वचनों की भी सगति बटे और दिगम्बर सिद्धान्त की भी सुरक्षा हो। ६१ वें सूत्र में संज्ञद पद मानने से प्राचीन प्रतियों का पाठ निकालना नहीं पड़ता, ६३ वें सूत्र की जयध्वला टीका के अर्थ करने में कोई क्लिष्ट और असंगत कल्पना नहीं करनी पड़ती तथा भाववेद की अपेक्षा कथन होने से दिगम्बर सिद्धान्त को भी कोई क्षति नहीं पहुँचती। इसके विपरीत ‘संज्ञद’ पद को निकाल देने से उपलब्ध मूल पाठ के साथ ही साथ दिगम्बर परम्परा को कालान्तर में गहरी क्षति उठानी पड़ेगी। उनके आगमों की और आचार्यों की प्रामाणिकता को गहरी ठेस पहुँचेगी, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण स्वतंत्र पत्रों की वर्तमान चर्चा है।

“फिर आज की सम्पादन कला की दृष्टि से भी प्राचीन पाठ की सुरक्षा होना जरूरी है। वर्तमान युग के सुधारक से सुधारक सम्पादन-कला-कुशल व्यक्ति प्राचीन पाठों के प्रति कट्टर स्थिति-पालकता का ही परिचय देते हैं। किन्तु हमारे कट्टर से कट्टर स्थिति-पालक विद्वान ६३ वें सूत्र के लिये प्रबलतम सुधारक साबित हो रहे हैं! अतः उनसे मेरी प्रार्थना है कि इस विषय में भी वे अपनी क्रमागत परम्परा का ही पालन और संरक्षण करें। सुधारक ही बनना हो तो उसका सूत्रपात जैनसम से न करें अन्यथा यह सुधार बड़ा महंगा पड़ेगा।

पं० माणिकचन्दजी के पत्र

आचार्य महाराज के नाम से जो निर्णय पत्रों में प्रकाशित हुआ था उसमें उन्होंने कोई सैद्धान्तिक अनुपपत्तियाँ न उठाकर पं० माणिकचन्दजी सा० के मत पर ही अधिक जोर दिया था तथा उससे ऐसा ज्ञात होता था कि आचार्य महाराज के तथोक्त निर्णय में पंडितजी के मत ने अधिक काम

किया है। अतः हम उनके पत्रों को देखने के लिये बहुत उत्सुक थे। सेठ बालचन्द्रजी ने अपने वक्तव्य में पंडितजी के दोनों पत्र प्रकाशित कर दिये हैं। पंडितजी के प्रथम पत्र से जो निष्कर्ष निकलने हैं वे इस प्रकार हैं—

१—भाव स्त्री की अपेक्षा संजद पर आवश्यक है। अतः किसी प्राचीन प्रति में यदि संजद शब्द हो तो वह भावस्त्री की अपेक्षा से ही संलग्न किया जा सकता है।

२—किन्तु प्रकरण का निरीक्षण करने पर वहाँ पर्याप्त द्रव्य स्त्री का प्रतिपादन है अतः 'संजद' शब्द नहीं रखा जाये, यही उचित और आवश्यक जंचता है।

३—फिर भी नीचे नोट में टिप्पणी कर सकते हैं कि किसी पुस्तक में संजद शब्द है, वह भावस्त्री की अपेक्षा समझा जाये।

उनके दूसरे पत्र के निष्कर्ष इस प्रकार हैं—

१—दो वर्ष प्रथम जब मुक्तसे दो-तीन विद्वानों ने सम्मति मांगी थी, तब वह परिस्थिति थी कि दो प्रतियों में संजद शब्द है और अनेक प्रतियों में संजद शब्द नहीं है, ऐसी दशा में किस पुस्तक को शुद्ध समझा जाये। मैंने ग्रन्थ का स्वाध्याय कर यह तात्पर्य निकाला कि ६३ वें सूत्र में द्रव्य स्त्री का शब्द जंचता है अतः संजद शब्द नहीं होय तो ठीक है।

२—आचार्य महाराज ऐसा मार्ग निकालें जिससे झोम न बढ़े। विद्वानों के सम्वादों से नहीं किन्तु प्राचीन प्रतियों के लेख पर से निर्णय कर दें। इस समय मूल प्राचीन प्रतियों के पाठ के अन्वेषण बने रहने की समस्या है। ताम्रपत्रों में चिरकाल स्थित्यर्थ ग्रन्थ को उद्धृत किया गया है। आचार्य महाराज कर्नाटक लिपि भली भाँति पढ़ लेते हैं। मूडविद्री के सिद्धान्त भण्डार की प्रति में अथवा दक्षिण की अन्य प्राचीन प्रतियों में जो पाठ हो, तदनुसार ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण कर दिया जाये, घटाने बढ़ाने का काण्ड रोक दिया जाये। मूल ग्रन्थ की रक्षा का उद्देश्य पल जाना चाहिये।

इन दोनों पत्रों के निष्कर्षों का निचोड़ यह है कि प्राचीन ताड़पत्रीय प्रतियों में जो पाठ है वही अङ्कित किया जाये और उनमें यदि 'संजद' पद है तो वह भाव स्त्री की अपेक्षा समझ जाये और टिप्पण में यह बात अङ्कित कर दी जाये।

“यदि आचार्य महाराज ने पंडितजी की इस सम्मति का समादर किया होता तो सारा विवाद शान्त हो जाता। किन्तु ठमका उल्लेख करके भी पता नहीं आचार्य महाराज ने क्यों बैसा नहीं किया.....”

‘मूढविद्री के प० लोकनायजी शास्त्री की सूचना के अनुसार धवला की दो ताड़पत्रीय प्रतियों में ६३ वें सूत्र में संजद पद है और तीसरी प्रति में वह ताड़पत्र ही नहीं है जिसमें ६३ वें सूत्र था। उक्त दोनों ही प्रतियों का फोटो ताम्रपत्र खुदाने वाली समिति के मन्त्री के पास आ चुकी है फिर भी आचार्य महाराज की ओर से ऐसा प्रचार क्यों किया जा रहा है !

“संजद पद के विरोधी आन्दोलन के सूत्रधारों से अब जब चर्चा चल पड़ी और आचार्य महाराज ने संजद पद निकालने का आदेश दे दिया तो श्वेताम्बर पत्रों ने दिगम्बर सिद्धान्तों को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। आजकल उनमें यही चर्चा है कि दिगम्बर सिद्धान्त ग्रंथों से भी स्त्री मुक्ति सिद्ध होती है। इसी भय से संजद पद निकाला जा रहा है। इस पर प० मकखनलालजी बड़े घबराये हैं और लिखते हैं ‘संजद पद रखने वाले दिगम्बर पंडित आखिरे खोले।’

पं० जी महाराज ! उनकी आखिरे तो पहले से ही खुली हुई हैं। वे खूब जानते हैं कि केवल एक ६३ वें सूत्र में से संजद पद हटा देने से कितनी

विशृङ्खलता उत्पन्न होगी। आखिरे बन्द तो संज्ञद पद के विरोधियों की है, जो केवल स्वपक्षाभिनिवेश के वशीभूत होकर दिगम्बर आम्नाय पर कुठाराघात करा रहे हैं। अब भी वे सम्हल जायें तो कुछ बिगड़ा नहीं है किन्तु अब उनकी शनि दृष्टि ताड़पत्र की मूल प्रतियों में वर्तमान 'संज्ञद' शब्द पर पड़ी है। देखना यही है कि यह महान् सत्कृत्य कब होता है।"

"जैन संदेश २४ अगस्त और २१ सितम्बर १९५०"

जिस सत्कृत्य की प्रतीक्षा हमारे गुरुवर्ग महोदय कर रहे हैं वह आचार्यजी के समक्ष तो हो नहीं सकता ! अस्तु, हो न हो पर उक्त स्थिति इस बात का परिचय दे रही है कि 'संज्ञद' पद सिद्ध करने का चेलोज्ञ देने वाले ज़ुल्लक क्षीरसागरजी और पं० मन्सूनलालजी धर्मालङ्कार आदि आचार्य भक्त न यथार्थवादी हैं ! न उन्होंने धर्म के यथार्थ रूप को कभी अपने जीवन में उतारा ही है !

आचार्य भी ! अच्छा शास्त्र अध्ययन और अच्छा प्रभाव है आपका जोऐसी मगडली आपने तयार की। कुछ भी हो महाराज ! आपको यदि वस्तुतः आगम की रक्षा करना है तो आगम का विच्छेद न करिये। और न कलिकाल सर्वज्ञ बनने का स्वप्न ही देखिये। यदि आपका यही हाल रहा तो महादेवजी के तृतीय नेत्र का काम—आपकी यह तीन भयकर भूलें ही कर डालेंगी ! उन्होंने केवल सृष्टि का सहार किया था परन्तु आपकी भूलें जैन धर्म, जैनागम और जैन समाज सभी को भस्म किये बिना न छोड़ेंगी। परन्तु क्या आप सोचते हैं कि समाज तब भी शान्त रहेगा ? इसका उत्तर बढ़ती विद्रोह आग्नि दे रही है जो आप स्वयं भड़काकर तमाशा देख रहे हैं।

पं. इन्द्रलालजी का इन्द्रजाल

आध्यात्मिकता के पुजारी महामना सन्त पूज्य पं० गणेशप्रसाद जी वर्षा न्यायाचार्य महाराज द्वारा हरिजन मंदिर प्रवेश के सम्बन्ध में दिये गये

उनके सामयिक, राष्ट्रीय एवं आगम निर्विरोध निर्याय से पोगा पंथियों का आसन ढोला कि उनके तथा कथित शास्त्री विद्यालंकार पं० इन्द्रलाल जैसे अल्प ज्ञानी ने भी पूज्य बर्णी जी को अपनी कलम कृपाण का लक्ष्य बनाना चाहा ! “जैन मंदिर और हरिजन” नाम से बर्णी जी के वक्तव्य पर विवेचन करने की हिमाकत क्या दिखाई ! इन्द्रलाल जी ने अपना इन्द्रजाल ही फैलाया है । प्रतीत होता है न केवल आपने अपनी विद्वत्ता प्रदर्शित की है, पुस्तक में बर्णी जी के प्रति प्रयुक्त शब्दों में आपने वह अशिष्टता भी प्रदर्शित की है जिससे बर्णी जी जैसे शांत सन्त की आज्ञा “भैया ! शांत रहो, कहने दो कहने वालों को, तुम्हारा क्या बिगड़ता है ? अरे हमसे ही तो कहा है, तुम क्यों रुष्ट होकर अपना धैर्य खोते हो ! आचार्य महाराज तपस्वी सन्त हैं, वे या उनके भक्त हमसे चाहे जो कहे, तुम्हें पढ़ने से प्रयोजन है या ऐसे ऋगड़ों में पढ़ने से ?” का पालन मैं चाहते हुए भी नहीं कर सका ! आखिर गुफ़्फ़ों के गुरु का यह अपमान कैसे सहा जाता ! फलतः पुस्तक का उत्तर लिखने के लिये जब बैठा तब पुस्तक के ऊल जलूल शब्द और ऊट पटांग भाषा देखकर प्रतीत हुआ जैसे पं० इन्द्रलाल जी का यह प्रयत्न सूर्य पर उल्लू की चढ़ाई के सिवा और कुछ न हो । लेखक द्वारा लिखित ट्रेक्टों की सूची और जैन गजट का भ्रष्ट सम्पादन ही उनके उस छुटपुनिया ज्ञान का द्योतक है जिसे उन्होंने “निरस्त पादपे देशे एरण्डोऽपि द्रुमायते” बिना वृक्षों के देश में अण्डे के पेड़ को भी पेड़ बनाना प्रारम्भ किया है ! जिस वर्ष विज्ञान को देखने के लिये आपने बर्णी जी को बार बार बाध्य किया है वह बाह्य-वैदिक दिमाग के अनुकरण के सिवा और क्या है ! पता नहीं समाज में इस तरह के अकाण्ड ताण्डव कराने वाले इन पंडित जी ने भेयोमार्ग, महावीर देशना अहिंसा तत्त्व और तत्त्वालोक में कहा तक समाज कल्याण की रूपरेखा रखी होगी । आपकी पुस्तक “तत्त्वालोक” की जैन सन्देश में अभी जो समालोचना प्रकाशित हुई है उससे ही स्पष्ट है कि न आप कांग्रेसी हैं, न हिंदू महासभाई न संविष्ट, न कम्युनिस्ट । गोड़से गांधीजी के नरवर शरीर को नष्ट करने वाला था तो आप गांधीजी के सिद्धांतों की हत्या करने वाले विद्वान हैं । लोग इसे यही

समझ सके हैं। अस्तु, पंडित जी ! विवेक का चरमा लगाकर जरा दूर दृष्टि से देखिये, हरिजन मन्दिर प्रवेश, जैन हिन्दू और सूत्रच्छेद प्रकरण के सम्बन्ध में आपकी थोथी दलीलों का उत्तर डंके की चोट पर पूज्यपाद गुरुदेव आचार्य महाराज को इसी पुस्तक में उनकी तीन भयंकर भूलें सिद्ध करते हुए (१) “हरिजन जैन मन्दिर में जा सकते हैं, (२) जैन हिन्दू ही हैं, (३) ‘संजद’ पद हटाना आगम विच्छेद करना है” इन तीन शीर्षकों से दिया जा चुका है। इनके पूर्व हमारे गुरुदेव श्रीमान पं० पन्नालालजी साहित्याचार्य ‘वसन्त’ सागर, “जैन समाज के दो आन्दोलन” टैकट में भी आपको करारा उत्तर दे चुके हैं। इन सबको शांत स्वभाव से पढ़ जाइये दिमाग बिलकुल साफ हो जायगा। समाज को धोखे में डालने वाले कुतर्कों का उत्तर भी हम दे रहे हैं।

“हरिजन और उनका उद्धार” शीर्षक पर किये गये—

प्रथम विवेचन का उत्तर

पूज्य वर्यो जी ने हरिजन मंदिर प्रवेश के सम्बन्ध में अपना निर्याय “हरिजन और उनका उद्धार” आदि लेख के छह अंशों में दिया था। जिनसे घबड़ाकर पं० इंद्रलालजी को यह जाल बिछाना पड़ा ! और उसके काटने के लिये हमें भी अपनी कलम के नी को संभालकर तेज करना पड़ा।

पंडितजी महाराज ! पूज्य वर्यो जी जैन महामना सन्त के सामयिक, आगमानुकूल निर्याय से बाँखलाकर आपने जो ‘जैन मंदिर और हरिजन’ पुस्तक लिखकर अपने प्रकाशक पाण्डित्य की छाप जमाना चाही है वह सचमुच पूछा जाय तो आपकी अनधिकार चेष्टा ही है। आचार्य महाराज लिखते तो शोभा भी थी। अस्तु उक्त पुस्तक के पृष्ठ १८ पर “हरिजन और उनका उद्धार” शीर्षक वर्यो जी के लेखांश पर लिखते हुए आपने पूज्य वर्यो जी जैसे सन्त को ‘बहुत ठण्डे दिमाक और ताल्विक दृष्टि से विचार करने’ एवं ‘भावुकता में न बहने’ की जो प्रेरणा की है, अच्छा होता इस

मंत्र का प्रयोग आप अपने लिये भी करते तो ऐसी भ्रष्ट भाषा का प्रयोग और यह रचना रचने की बात आपके दिमाक में न आती। आचार्य भी की बाजू हारती देख जिस भावुकता में, जिस भक्ति भावावेश में आप बहे हैं, प्रतीत होता है बहुत ठण्डे दिमाक और तात्विक दृष्टि से आपने विचार नहीं किया। उसीका परिणाम है अन्त में पुस्तक के पृष्ठ ८३ पर “वर्णीजी महाराज को मैं पूज्य मानता हूँ, उनके त्याग और पद का मेरे हृदय में उच्च स्थान है, परन्तु पूज्य जनों से निवेदन तो किया जाता ही है आशा है कि पूज्य वर्णीजी मेरे उक्त निवेदन को भावुकता को छोड़कर विचार करेंगे और यदि कहीं—क्रोध का कारण हो तो आप अपना सेवक समझकर क्षमा ही करेंगे।” इन शब्दों से वर्णीजी का प्रभावक व्यक्तित्व और अपनी भावुकता स्वीकार करते हुए आपको क्षमा याचना भी करनी पड़ी। पं० जो ठहरे, अच्छा है “दिन भर के भूले सार्वकाल ठिकाने पर आ गये” इसलिये अब आपके विवेचन पर उत्तर लिखना अनावश्यक ही है, परन्तु पुस्तक भर में आपने जिस असम्भ्रता का प्रदर्शन कर हमें भी ‘जैसे को तैसा’ बनने के लिये बाध्य किया है वह आपकी बगुला भक्ति या शमशान में शृगालोपदेश मालूम पड़ता है अतः लिखना आवश्यक समझ कुछ लिख रहा हूँ।

आपके हृदय में कुछ विवेक ज्योति जगी कि आपने पृष्ठ ५ पर तुरन्त स्वीकार कर लिया कि—“ज्यों ज्यों गुणों का विकास होता है त्यों त्यों ही आत्मा विशुद्ध ठहरे और पूज्य बनता जाता है और ज्यों ज्यों गुणों का पतन होता जाता है त्यों त्यों ही वह नरक निगोदादि का पात्र बनता जाता है। गुणों का विकास सम्यक् दर्शन ज्ञान और चारित्र्य से होता है।” परन्तु पंडितजी! इस विवेक पर जब अविवेक का परदा पड़ा तब आपने पृष्ठ ७ पर फिर वही पुराना राग अलापना प्रारम्भ किया कि—“मंतान क्रमागत आचरण और वैसे ही माता पिता के रजोवीर्य रूप शरीर पिंड से वह उच्च पर्याय में उच्च गोत्री नहीं बन सकता।” मैं पूछना चाहता हूँ कि जब ऐसी

ही बात है तब 'ज्यों ज्यों गुणों का विकास होता है त्यों त्यों आत्मा विशुद्ध उच्च और पूज्य बनता जाता है' आपके इस पूर्व निर्णय में १ विशुद्ध २ उच्च और ३ पूज्य शब्दों से क्या प्रयोजन है ? एक ओर तो साधारण शुद्ध नहीं विशुद्ध—विशेष शुद्ध याने मन वचन काय से—शरीर और आत्मा से भी शुद्ध कह दिया। उच्च याने जातिनामक कर्म के उदय से प्राप्त होने वाली मनुष्य जाति में उच्च कह दिया, पूज्य याने लौकिक जात्यादि स्तरों से ऊपर उठा हुआ एवं पारलौकिक क्षेत्र में भी परमगति की द्योतक पूज्यता को प्राप्त या पूज्य होनेवाला कह दिया और दूसरी ओर उसके उच्च गोत्री होने में—"सन्तान क्रमागत आचरण और वैसे ही माता पिता के रजो वीर्य रूप शरीर पिंड से वह उन्नी पर्याय में उच्च गोत्री नहीं बन सकता।" यह स्ववचन बाधित निर्णय दे दिया ! आचार के लिये जब यह आपके ही अनुसार अपने गुणों का विकास सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्र्य से" कर सकता है तब माता पिता के रजो वीर्य की अशुद्धि क्या इतनी शक्तिशाली है जो रत्नत्रय की शक्ति को पराजित कर दे ? यदि शुद्धाचरण रखने वाले सदाचारी के गुणों का विकास केवल उसके माता पिता के रजो-वीर्य की अशुद्धि के कारण नहीं हो सकता तो पंडितजी ! फिर यह सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्र्य किस रोग की औषधि है ?

"स्वभावतो ऽशुची काये रत्नत्रय पवित्रिते ।

निर्जु गुप्सा गुणप्रीतिर्मता निर्विचिकित्सता ॥"

अर्थात् शरीर स्वभाव से अपवित्र है उसकी पवित्रता रत्नत्रय से होती है। इसलिये किसी के शरीर में घृणा न करो, उसके गुणों में प्रेम करो। इस तरह स्वभाव ने अशुचि शरीर की रत्नत्रय से पवित्रता बताने वाले आचार्यों से क्या आप अधिक बुद्धिमान हैं ? निर्विचिकित्सा का यह पाठ। इसी आती है पंडितजी ! आपके विवेक पर कि आप एक के माता पिता के रजोवीर्य को शुद्ध और दूसरे के माता पिता के रजोवीर्य को अशुद्ध मानते हैं। महाशय ! मैं तो यही समझा हूँ कि रज वीर्य चाहे किसी का भी हो वह

अशुद्ध धातु है जिसे धीरे शरीर के प्रति हम धृष्टा करते हैं—‘नवद्वार घटे चिनकारी, अस बेह करे किम यारी !’ विद्वान् होकर भी रजोवीर्य के साथ अशुद्धता विशुद्धता का भेद करना आप जैसों के ही दिमाग की उपज है। रज-वीर्य के शुद्ध करने की बात करना कोयले को साफ करने की बात करना है। यदि वह असम्भव है तब वह भी असम्भव ही है। चाकदत्त चरित्र में वेश्या पुत्री वसन्ततिलका के आविर्भाव होने का कथन है। सोचिये थोड़ा, एक तो वेश्या; दूसरे उसके साथ समोग करने वालों का क्या ठिकाना है किस किस जाति के व्यक्ति होंगे जिनसे वसन्ततिलका उत्पन्न हुई। वेश्या का रज और व्यभिचारियों का वीर्य भी क्या आपकी दृष्टि में शुद्ध था ? महोदय ! एक बात और पृच्छता हू कि आत्मा तो सदा शुद्ध आप मानते ही है; रही शरीर शुद्धि, सो जब अपने अनुसार आप अपने माता पिता के शुद्ध रजोवीर्य से अपने को शुद्ध मानते हैं तब आपको अपवित्र वस्तु का स्पर्श या अपवित्रता के कार्य कर के किसी भी हालत में शरीर की बाह्यशुद्धि के लिये न तो प्रतिदिन स्नान करना चाहिये न प्रायश्चित्त विधान की बात ही करना चाहिये। परन्तु करते हैं तब तो आपका भी शरीर बेसा ही अपवित्र है जमा हरिजनों का आप बतलाते हैं। पण्डित जी ! मैं पहिले ही स्पष्ट कर चुका हू कि जाति कुल गोत्रादि की व्यवस्था आचरण के आधार पर मानी गई है। इस पर आप नो कुतर्क करेंगे उसका उत्तर इस पुस्तक में पहिले से मौजूद है।

पृष्ठ ५ से ८ तक—“बालक में बृद्धा हो जाना शरीर परिवर्तन न होकर शरीर में अवस्था का परिवर्तन होना” बताते हुए “शरीर परिवर्तन उस पर्याय में कदापि नहीं होता, दूसरी पर्याय में ही होता है” यह आपने कहा है। तो पण्डित जी ! बालक जब बुढ़ावस्था में जाता है तब भी उसके हाथ, पैर, आंख, नाक, कान आदि सर्वांग उतने छोटे ही रहना चाहिये—आयु बढ़ती जाय परन्तु बालक को उतना ही रहना चाहिये जितना कि वह पैदा हुआ था। यदि उसके सर्वांग बढ़कर बड़े हो जावेंगे तो शरीर में

वर्तन ही तो कहलायगा, जो आपको इष्ट नहीं है। जब कभी कोई सदा धोती पहिनने वाला परिङ्गत कहीं पाजामा पहिनकर पहुँच जाता है तब लोग यही तो कहते हैं—“अरे माई ! परिङ्गत जी ! यह परिवर्तन कैसा ! आज तो आप बिलकुल ही बदल गये ” तो क्या उनके इन ‘परिवर्तन’ और ‘बदल गये’ शब्दों का अर्थ आप यह लगावेंगे कि कल धोती पहिननेवाले परिङ्गतजी जो ये वे मर गये, और वही तुरन्त जन्म लेकर बड़े होकर आज पाजामा पहिनकर आ गये ? यदि ऐसी ही आपकी इच्छा है तो कहिये। आपके धर्म शास्त्रों में भी लिखा है—“मानव शरीर ऐसा अस्थिर है कि क्षण-क्षण में परिवर्तन होता रहता है। बचपन में जवानी आती है, तो वह भी ढलकर बुढ़ापा आ जाता है।” यदि इन शब्दों के साथ प्रयुक्त परिवर्तन का भी वही अर्थ दूसरा जन्म लेना आप लगाते हैं, तब कहना होगा कि बालक कभी जवान नहीं हो सकता क्योंकि उसे इस परिवर्तन के लिये मरना पड़ेगा तब कहीं जवान हो सकेगा, परन्तु स्मरण रहे माता के गर्भ से वह फिर बालक के रूप में ही उत्पन्न होगा, १६ वर्ष के युवक के उतने बड़े शरीरमें नहीं। इस तरह न कभी वह जवान हो सकेगा न मृता। यहा परिवर्तन से तात्पर्य ‘बदलते रहना’ है, परन्तु वह बदलना अवस्था से क्रमशः होता रहता है। अतः अवस्था कारण है। अपने साथ शरीर में इस तरह का क्रमिक परिवर्तन करना उसका कार्य है। एक कार्य की अनेक श्रेणी होती है। अनेक रूप में कारण भी विभक्त होता है। आपने गवती यह की कि परिवर्तन को पृथक् परिवर्तन ही के रूप में माना। जब कोई कहता है “उसका क्या पूछते हो, उसमें तो ऐसा परिवर्तन हुआ कि उसकी हर बात, हर कार्य में परिवर्तन मालूम होता है ! जब वह यहा था आधा पागल सा मालूम पड़ता था परन्तु जब वहाँ से पढ़कर लौटा तो हर चीज में परिवर्तन ही परिवर्तन दिखाई देता है।” इस परिवर्तन को यदि आपके शब्दों के अनुसार समझें तो जितने परिवर्तन उसमें दिखे उनके लिये उसे हर दिन नित नये अवतार लेने पड़े होंगे ! और ऐसा ही करना पड़ा होता तो वह उसी रूप में आपके सामने आता ही कैसा ? इसका तात्पर्य यह कि परिवर्तन का यहाँ वह अर्थ नहीं जो आप पकड़ बैठे हैं। आपको ऐसी

अनेक घटनाएं समाचारपत्रों में पढ़ने को मिली होंगी कि अनेक बालक-बालिका हो गये, अनेक बालिकाएँ-बालक हो गईं ! तब क्या इस परिवर्तन में भी उन्हें नित नये अवतार लेने पड़े होंगे ? ५० जी ! शरीर का परिवर्तन ही ऐसा है जो अवस्था का परिवर्तन देखने में आता है अन्यथा किसी को देखकर कोई यह कह भो न पाता कि अमुक व्यक्ति की क्या अवस्था (आसु) है ।

पंडितजी ! आप जानकारी रखते हुए भी जाली जिज्ञासु बनकर अपनी विद्वत्ता दिखाना चाहते हैं । 'परिवर्तन' शब्द को पकड़कर तीन पृष्ठ फाले किये और पृष्ठ १६ पर स्वयं लिख बैठे कि—“हिंसा मद्य मांसादि का त्याग करने पर उनकी आत्मा में परिवर्तन हो जायगा तो दूसरों का हृदय भी परिवर्तित होने को बाध्य हो जायगा ।” आपके इन 'परिवर्तन' और 'परिवर्तित' दोनों शब्दों का यही अर्थ तो है जिसे समझाने के लिये दत्ता दिमाग पचाना पड़ा । यदि वही अर्थ है कि बिना दूसरी पर्याय के परिवर्तन नहीं होता तो फिर आप यहाँ भी केवल मद्य मांस का त्याग करने पर ही आत्मा और हृदय का परिवर्तन स्वीकार कर स्ववचनबाधित वक्ता क्यों बनते हैं ! प्रतीत होता है केवल कुतर्क करने के लिये आप बोल रहे हैं !

आप पहिले स्वीकार कर रहे हैं कि—“यह कौन कहता है कि हरिजन ब्रती नहीं हो सकता ?” परन्तु अपने लिखे इस लेख को मिटाने के लिये आप तुरन्त ही बाद में लिखते हैं कि—“परन्तु शारीरिक योग्यता से ही आत्मेक योग्यता प्राप्त होती है इसलिये जितनी योग्यता उस शरीर में होती है वहीं तक वह बढ़ सकता है, आगे नहीं ।” इस इधर-उधर भटकने वाले आपके बुद्धिवाद को हम क्या कहें ? जिस तरह ब्रह्मचर्य प्रतिमा पालनेवाले को ब्रह्मचारी कहते हैं यदि उसी तरह बारह व्रत पालने वाले व्रती को आप व्रती कहते हैं, तो पंडितजी व्रत प्रतिमा तो दूसरी प्रतिमा है इसके पहिले ही प्रथम दर्शन प्रतिमा में ही वह दिन में एक बार नहीं तीन बार मन्दिर में दर्शन करने का अधिकारी अपने आप

हो गया। शारीरिक योग्यता का बन्वन आप जगाते हैं तो वह शारीरिक मानसिक कार्य करने में तो समझ में आता भी है कि जैसा संगठित शक्तिशाली शरीर होगा वैसा परिश्रम कर सकेगा, परन्तु आत्मोन्नति के क्षेत्र में वह लागू नहीं होता। जिन्हें आज के लोभ आधुनिक मनु कहते हैं डा० भी अम्बेडकरजी, उनकी योग्यता को तो आप जानते ही हैं। फिर आपके पास योग्यता नापने का ऐसा कौनसा माप है जिससे आप योग्यता के अनुसार निर्णय दे सकने में समर्थ हो सकें। आगे चलकर पृष्ठ ६ पर “हरिजन न सम्यक्ती हैं, न सदाचारी ही हैं” यह लिखकर तो आपने और भी कमाव दिखाया ! जिन्हें आपने “व्रती हो सकते हैं” यह कहा, उन्हें एक क्षण बाद ही “असम्यक्ता” और “असदाचारी” कैसे कह दिया ? यहाँ आपका “सुस्थितिकरण नाम” आदि पचाव्यायीकार का स्थितिकरण अथ छोटकर स्वामी समन्तमद्र को क्या “दशना-धक्षाद्वापि” करके स्मरण करना पड़ा ? आपने भोली जनता को ठगना चाहता है परन्तु उसका भी विस्तृत विशद विवेचन आप करें तो वहाँ पहुँचेंगे जहाँ से आप बचना चाहते हैं ! आपके अनुसार जैनधर्म की महिमा में जब यह कहा जाता है कि पहिले सभी लोग जैन धर्म पालते थे तब हरिजन भी जैन धर्म के अनुयायी हो गये। यदि उन्हें अपनी आजीविका के लिये, समाज सेवा के लिये सफाई का काम करना पड़ा, तो क्या तत्कार्य का भद्दान भी छूट गया ? विवश का गई सफाई किया से उनका सभी आचरण-चारित्र्य भ्रष्ट हो गया ? यदि अब भी किसी तरह आपके अनुसार वे तत्त्वों का भद्दान भूल चुके, चारित्र्य भी छोड़ चुके तो क्या उनका उद्धारकर स्थितिकरण करना अनुचित है ? आवश्यक नहीं है ? ‘जन कुल’ ‘आवक कुल’ आदि शब्दों की भरमार भी आपने खुब की है। कृपया ग्रन्थ का नाम लिखिये किजमें जाति, कुल, योत्र और वंश की उत्पत्ति और इतिहास हो। कोरे अनादि निधन कहने से काम न चलेगा।

पृष्ठ ६ से ११ तक आपने एक ओर लौ वर्षों जी की उपदेश बा

उद्धार का अनधिकारी बताया है, दूसरी ओर जैनधर्म छोड़ने वाले जैनियों के उद्धार के लिए वर्या जी से ही कमिक सुधारक योजना को सक्रिय करने के लिए “उद्धार बातों से नहीं होता”, प्रबल प्रेरणा करते हुए आगमोक्त प्रक्रिया के प्रयोग करने का सुझाव दिया है। परन्तु पं० जी ! क्या आपने कभी यह भी मोचा कि ऐसी धर्मकी ठेकेदारी देखकर ही लोगों ने धर्म छोड़ा है ! जब बापू ने महावीर की वार्षी को स्पष्ट कहा—“धर्म नेवन का सबको समानाधिकार है” तब आचार्य महाराज ने कहा—“हरिजनो को जैन मन्दिरों में जाने का समानाधिकार नहीं ! इसलिये यदि आगमोक्त प्रक्रिया से सबको सुधारने की सम्मति आप देते हैं तो उसका धर्या जी स्वागत करते हैं परन्तु सोच लीजिये सुधार का नम्बर जब धर्माचार्य, पंडित और सभा पन्थी नेताओं से लगेगा तब सब किया भूल जायगी। स्वागत मंहगा पडेगा ! प्रयत्न भी बहुत करना पडेगा और सफलता भी न मिलेगी। परन्तु यदि सबसे गये दीते हरिजन सुख गये तो उन्हे सुधरा देखकर शर्म खाने वाले बिना किसी प्रयत्न के सुधर जावेंगे। इसलिए कलियुग में अब यही क्रम और यही उपाय ठीक मालूम पड़ता है। जो बेशर्म है उन्हे न प्रक्रिया सुधार सकेगा, न कमिक सुधार। जिन्हें आप धर्म छोड़ने वालों का फतवा देते हैं—मैं सच कहता हूँ व आप जैसे पण्डितों से अच्छे हैं। आप आज सुधर जाआ तो उनकी ओर से कल ही सुधर जाने का आश्वासन हम दिलाते हैं। गवाह— आपकी आत्मा पर आपको विश्वास हो न हो पर हमें है अत निश्छल निर्णायक न्याय दृष्टि से पृष्ठ देखिये।

पृष्ठ १२ पर आपने आजके शासकों को रहस्यवाद छायावाद में गालियाँ दीं ! पृष्ठ १३ पर जैन मन्दिर में दर्शन करने वालों के भी हृदय में बैरागता जाग्रत होने का अभाव बतलाते हुए वर्या जी, पर आपने आपको विवेकी साबित कर, इसी हसने का दु'बाहक किया है ! पं० जी ! महोदय जब आपके दिमाग पर वैदिक धर्म की छाप पड़ी है तब धर्मान्विता प्रदर्शन के लिये शासकों को गाली देना स्वाभाविक ही है। दिल्ली के पागल जो होते हैं वे सबक किनारे पं० मेहरू को देखकर भी यही इसी हसते हैं जो

किसी साधारण व्यक्ति को देखकर । रही दैनिक दर्शन करने वालों के हृदय में वीतरागता जागृत न होने की बात—सो! आपके जैसे बड़े-बड़े बाधक बीच में न आवें तो वे दिन नजदीक होंगे जब सैकड़ों भगी जैन बन आवेंगे ।

“भगियो को—वह हिंसक व्यवसाय खुड़ा देते जिनसे प्रतिपल जीव हिंसा सम्पन्न होती है ।” पं० जी ! यदि शौचालय झाड़ने में होने वाली हिंसा को ही आप त्याज्य मानते हैं तो खुशी से बन्द कराइये, परन्तु आपके शहर के पास जंगल भी तयार करा लीजिये—जहाँ लोटा लेकर सारा शहर शौच जा सके । और यदि हिंसा सभीको त्याज्य है तो क्षमा कीजियेगा सबसे पहिले उन सेठों से कहिये जो अपने मिलों में प्रतिदिन हजारों मन गाय भैंस की चर्बों मँगाने का आर्डर देते हैं । फिर भी आप उन्हें आरम्भी हिंसा आदि कोई नाम की ओट में छोड़ते हुए धर्ममूर्ति तक कह देते हैं ।

पृष्ठ १४ से १५ तक आपने जो लिखा “दिमाग का दिवाला ही निकाल दिया ।” आप लिखते हैं—‘गांधीजी का.....वर्म से कोई सम्बन्ध नहीं था, उनकी.....इस राजनैतिकता में धार्मिक भावना का अंश भी न था । ..मनुष्य की अहिंसा के अतिरिक्त और प्राणियों की अहिंसा उनके हृदय में नगण्य थी ।.....वास्तव में गांधीजी की अहिंसा राजनैतिक थी तो सत्य भी उसी ढंग का था । गांधीजी के काल में अहिंसा और सत्य का कितना प्रचार था ? लोग उससे कितने प्रभावित हुए ?’ कहते हुए पंडितजी ने न केवल बापू के सिद्धान्तों पर अपितु बापू की दिवंगत आत्मा पर भी बार किया है ।

हम बापू के शब्दों में ही उनके पवित्र सिद्धान्तों को स्पष्ट करते हैं । आप जरा गौर से पढ़ें—

“सत्य” शब्द सत् से बना है । सत् का अर्थ है अस्ति ।

सत्य अर्थात् अस्तित्व । सत्य के बिना दूसरी किसी चीज की हस्ती ही नहीं है । परमेश्वर का सच्चा नाम ही 'सत्' अर्थात् 'सत्य' है । इसलिए परमेश्वर 'सत्य' है यह कहने की अपेक्षा 'सत्य' ही परमेश्वर है कहना अधिक योग्य है । सत्य के शाश्वत् होने के कारण आनन्द भी शाश्वत् होता है । इसी कारण ईश्वर को हम सच्चिदानन्द के नाम से भी पहचानते हैं ।

“इस सत्य की आराधना के लिए ही हमारा अस्तित्व, इसीके लिए हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति और इसीके लिए हमारा प्रत्येक श्वासोच्छ्वास होना चाहिए । ऐसा करना सीख जाने पर दूसरे सब नियम सहज में हमारे हाथ लग जा सकते हैं । उनका पालन भी सरल हो जा सकता है । सत्य के बिना किसी भी नियम का शुद्ध पालन अशक्य है ।”

साधारणतः सत्य का अर्थ सच बोलना मात्र ही समझा जाता है; लेकिन हमने विशाल अर्थ में सत्य शब्द का प्रयोग किया है । विचार में, वाणी में और आचार में सत्य का होना ही सत्य है । इस सत्य को सम्पूर्णतः समझने वाले के लिए जगत में और कुछ जानना बाकी नहीं रहता ।

सत्य की आराधना भक्ति है, और भक्ति 'सिर हथेली पर लेकर चलने का सौदा' है, अथवा वह 'हरि का मार्ग' है जिसमें कायरता की गुँजाइश नहीं है, जिसमें हार नाम की कोई चीज है ही नहीं । वह तो 'मरकर जीने का मंत्र है' ।

—(बापू के 'यंगल प्रभाव' से)

अहिंसा—

सत्य का, अहिंसा का मार्ग जितना खीचा है उतना ही तंग भी, खाँड़े की धार पर चलने के समान है । नट जिस डोर

पर सावधानी से नजर रखकर चल सकता है, सत्य और अहिंसा की ओर उससे भी पतली है। जरा घूके कि नीचे गिरे। पल-पल की साधना से ही उसके दर्शन होते हैं।

इसीसे अहिंसा जिज्ञासु के पल्ले पड़ी। जिज्ञासु के सामने यह सवाल पैदा हुआ कि अपने मार्ग में आने वाले संकटों को सहे या उसके निमित्त जो नाश करना पड़े वह करता जाय और आगे बढ़े ? उसने देखा कि नाश करते चलने पर वह आगे नहीं बढ़ता, दर-का-दर पर ही रह जाता है। संकट सहकर तो आगे बढ़ता है। पहले ही नाश में उसने देखा कि जिस सत्य की उसे तलाश है वह बाहर नहीं है, बल्कि भीतर है। इसलिए जैसे-जैसे नाश करता जाता है वैसे-वैसे वह पीछे रहता जाता है; सत्य दूर हटता जाता है।

यह अहिंसा वह वस्तु नहीं है जो आज हमारी दृष्टि के सामने है। किसी को न मारना इतना तो है ही। कुबिचार मात्र हिंसा है। जतावली हिंसा है। मिथ्या भाषण हिंसा है। द्वेष हिंसा है। किसी का घुरा चाहना हिंसा है। जगत के लिए जो आवश्यक वस्तु है उस पर कब्जा रखना भी हिंसा है। हमारे मार्ग में चाहे जो संकट आये, बाह्य दृष्टि से देखने पर हमारी चाहे जितनी हार होती दिखाई दे तो भी हमें विश्वास न छोड़कर एक ही मन्त्र जपना चाहिये—सत्य है, वही है, वही एक परमेश्वर है। उसके साक्षात्कार का एक ही मार्ग है, एक ही साधन अहिंसा है, उसे कभी न छोड़ेंगे। जिस सत्य रूप परमेश्वर के नाम पर यह प्रतिज्ञा की है वह हमें इसके पालन का बल दे।

—(बापू के 'मंगल प्रभात' से)

बापू जब यरवदा जेल में थे एक दिन उनका कई विंजने का धनुआ खराब हो गया। बापू ने काँका कासेलकरजी से कहा—“धनुआ की तात

पर जरा नीम के पत्ते रगड़ोगे तो यह बराबर काम देगा। सामग्री ही नीम का पेड़ था। काका सा० उठे और मूट दस-बीस पत्ते तोड़कर ले आये। लेकिन बापू ने जब इतने पत्ते देखे तो काका साहब से कहा तुम्हें दो पत्तों की ही जरूरत थी, फिर इतने सारे पत्ते क्यों तोड़ लाये ? इतने पत्ते तोड़कर तो तुमने उस नीम का अपराध किया है।”

एक बार काका सा० ने बापू को कूचा बनाकर नीम का एक दातुन दिया। बापू ने दातुन किया और फिर वह दातुन देते हुए काका से कहा—“इस दातुन का कूचा तोड़कर रखलो, और कल फिर मुझे यही दातुन देना।” काका सा० ने कहा—“आप देसा क्यों करते हैं ? नीम के पेड़ तो यहाँ बहुत हैं।” बापू ने कहा—“जब तक यह दातुन चले तब तक उसका उपयोग न करना उस पेड़ का अपराध करना है।”

यह दो उदाहरण ही यहाँ यह बताने को पर्याप्त हैं कि बापू की अहिंसा मानव तक ही सीमित नहीं; अर्थात् सूक्ष्म जीवों तक व्याप्त थी।

पृष्ठ १६ पर आपने आजके जैनियों की जिस क्रिया का चित्रण किया है उसे देखते तो हरिजनों की क्रिया में (शौचालय साफ करना आदि छोड़कर) उनसे कोई अन्तर नहीं रह जाता। फिर भी आप अपने को बड़ी उँची नाक वाला बताते फिर रहे हैं यह कौनसी बुद्धिमानी है ? इस प्रकरण के अन्तिम पृष्ठ १८ तक आपने ‘धर्म किसी की पैतृक सम्पत्ति नहीं है’ यह स्वीकार करते हुए वर्णों की से हरिजन के घर भोजन करने की बात पूछी है। एक तो एक महात्मा से ऐसा प्रश्न पूछना ही अनुचित था, दूसरे आपने वह भी न सोचा कि क्या हम किसे स्पर्श समझते हैं, उच्चम योग्यता और उच्चम परिस्थिति वाला समझते हैं ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और गुरु शूद्रों के यहाँ भोजन करते हैं ? नहीं करते; तब वर्णों की से पूछना क्या योग्य है ? वर्णों की तो इस चुल्लक पद में हैं जहाँ यदि जैन धर्मानुकूल या परिस्थिति न हो तो वे आप जैसे विशुद्ध उच्च

आवक कहे जाने वाले के यहां भी भोजन न करेंगे, हरिजनों की बात छोड़िये ! पहिले आचार्य महाराज से पूछिये । कि जिन्हें वे स्पृश्य समझते हैं, मन्दिर आने का अधिकारी समझते हैं ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और स्पृश्य शूद्र के यहां यदि वह आगमोक्त प्रणाली से शुद्ध भोजन बनावे तो क्या आहार ले सकेंगे ? यदि नहीं, तो यह आवश्यक नहीं कि जिसके उद्धार की बान कही जाय उसके यहां आहार करना अनिवार्य है जैसा कि आप वर्णाजी को बाध्य कर रहे हैं । जहां पराजय दिखने लगी वहां ऐसे वे सिर पैर के प्रश्न पूछना प्रारम्भ किया जाना बुद्धिवाद के दिवालियापने का नमूना है ।

“वैश्य कौन, शूद्र कौन ?” पर किये गये—

द्वितीय विवेचन का उत्तर—

जैन दर्शन में पं० मन्खनलालजी ने आगम प्रमाणों के जो मनमाने उल्टे सीधे अर्थ लगाये उससे वर्णाजी ने लिखा—“आगम की बात को सादर स्वीकार करता हूँ परन्तु आगम का अर्थ जो आप लगावे वही ठीक है, यह कैसे कहा जा सकता है ?” उदाहरण मे दी गई कुन्दकुन्द स्वामी की—“तं एयन्त विवृत्त” वाली गाथा से वर्णाजी का यह अभिप्राय था कि—“कुन्द कुन्द जैसे निर्मल ज्ञानी, प्रामाणिक वक्ता, सर्वमान्य पूज्याचार्य भी अपनी लघुता प्रगट करते थे परन्तु आज यह युग है कि जो जानते नहीं वह भी इस बात पर तुल जाते हैं कि जो मैंने कह दिया, जो मैंने लिख दिया, वही मान्य है, वही सत्य है। परन्तु मैं (वर्णाजी) जो लिख रहा हूँ सम्भव है भूल भी हो तो उसे न केवल शिष्टाचार के नाते अपितु वस्तुतः छुल नहीं समझना ।” कितनी महानता है वर्णाजी जैसे गम्भीर ज्ञानी साधु के इस आशय मे जिसका अभिप्राय हमारे पंडितजी ने उल्टा समझकर पुस्तक के ३ पृष्ठ काले किये । तथा समाज को भड़काने के लिये वर्णाजी को घमकाया है कि—“इस प्रकार आप समस्त आगम को संदिग्ध और अप्रामाणिक ठहराते हैं सो कहां तक सत्य

हो सकता है ?” पंडितजी ! इससे तो विवेकी समाज भड़कने वाला नहीं । जिन आगमों से आपके गुट सरदार पं० मकखनलालजी ने हरिजन मन्दिर प्रवेश निषेधक प्रमाण दिये थे उन्हीं से तो सम्पादक जैन मित्र ने समर्थक प्रमाण देकर बता दिये, आगे भी हम “जैन धर्म में शूद्रों का स्थान” शीर्षक लेख सामने ला दे रहे हैं, “हरिजन जन मन्दिर जा सकते हैं” शीर्षक लिख भी चुके हैं अब बताइये इन समर्थक निषेध प्रमाणों से भरे आगम में से आप किसे सत्य और किसे असत्य मानेंगे ?

बड़े आगम भक्त हैं आपके आचार्यश्री और आप जैसे उनके भक्त पंडित एवं समाज, तो महापंडित राहुल सांकृत्यायनजी से लड़ो, उन्होंने अपने “सिंह सेनापति” में भगवान महावीर को मांस भन्ती, तक कहा है ! ‘नंगटा’ जैसे असम्प शब्दों का प्रयोग महावीर के प्रति एक स्त्री पात्र से कराया है । राहुलजी की यह पुस्तक छह वर्ष में ३-४ बार छप चुकी, बाजार में धड़ाधड़ विक रही है । आगम भक्ति प्रदर्शन करना है तो पहिले देव के अपमान को मिटाने का प्रयत्न करो ।

पृष्ठ २४ से २६ तक आपने अपनी “वर्ण विज्ञान” पुस्तक को एक सर्वज्ञोपदेश की तरह मानने के लिये वर्णाजी को बाध्य करते हुए १ वर्ण व्यवस्था अनादि है, २ अस्पृश्य कुल में पैदा हुए पुरुष में परम्परागत अशुद्ध रजोवीर्य रूप शरीर के कारण आत्मा में वह विशुद्धि आ ही नहीं सकती, ३ पूर्वजों की सत्कारजन्य अशुद्धि सन्तति में चली आती है, यह तीन बातें कहीं हैं । उत्तर यह है कि १ वर्ण व्यवस्था को अनादि सिद्ध करने वाले आप जैसे पंडित प्रणीत “वर्ण विज्ञान” की पोल तो “जैन समाज के दो आन्दोलन” पुस्तक में खोली जा चुकी, इसके सिवाय इसी पुस्तक में मैं भी लिख चुका और विशेष पोल खुलवाना ही है तो ज्ञानोदय के अंक २, ४, ६, ९, ७ तो कम से कम देख ही जालिये । बोध लग जायगा ।

“शूद्रों के प्रति कृतज्ञ बनिये” पर किये गये—

तृतीय विवेचन का उत्तर—

पृष्ठ ३१ पर पंडितजी ने लिखा है कि—“दयालु वही होता है जो निष्काम दया करता है। सच्चे दयालु तो ससार से विरक्त, वीतराग, निर्मन्य साधु ही होते हैं।” आगे जाकर आप पृष्ठ ३६ पर लिखते हैं कि—“सच्चे दयालु और परोपकारी तो परम दिगम्बर गुह आचार्य शांति-सागर सरीखे महात्मा ही हैं ! जिन्होंने सांसारिक जीवों के लिये सब कुछ छोड़ दिया है। उनके त्याग में स्वार्थ की भावना या प्रवृत्ति नहीं।” ऐसा तो हम भी मानते हैं, परन्तु पाठक ! देखिये दयालु के जो ४ लक्षण पंडितजी ने पहले बताये थे वे अब कैसे गायब हुए ! ‘सजद’ पद काटकर कलिकाल सर्वज्ञ बनने का इच्छुक निष्काम कैसा ? हरिजन मन्दिर प्रवेश और सैन हिन्दू जैसे ससार के ऋगड़ों में पड़ने वाला ससार से विरक्त कैसा ?

पृष्ठ ३१ से ३५ तक आपने लिखा है कि—“हरिजन जो सकाई आदि करते हैं वह उपकार बुद्धि से नहीं करते. यह उनकी आजीविका है..... अगर भंगी लोग जूठन लेना छोड़ दें तो..... इससे घाटे में वे ही रहेंगे।..... ‘संसार में कोई किसी के लिये नहीं है, किन्तु सभी अपने स्वार्थ के लिये हैं।’ पंडितजी, यदि हरिजनों की सेवा केवल आजीविका के लिये मानते हैं तो आप भी धेतन पर आपा काम करना चाहेकर भी ऊपर से समाज से धन्यवाद पाने की आशा और क्यों रखते हैं ! भंगी लोग जूठन लेना छोड़ देंगे तो उनकी हानि की चिन्ता वे करेंगे परन्तु आपसे पूछना यह है कि आप किसी प्रीतिभोज में खाने के बाद फिर उनकी तरह, बाहर फसल डालने जाने को तैयार रहेंगे या नहीं ! यदि सबकी तरह, आपका भी वह

सब प्रयत्न स्वार्थ के लिये है तो स्पष्ट कीजिये । मैं तो कहूँगा कि यदि ऐसे स्वार्थ पर ही आप यह इन्द्रजाल बुन रहे हैं तो क्षमा कीजिये, परिवर्तनशील की कलंकित न कीजिये, यह अनन्य वृत्ति छोड़िये ।

पृष्ठ ३६ से ३६ तक आपने हरिजन मन्दिर प्रवेश-निषेध और जन्म से वर्ण व्यवस्था मानने का प्रयत्न किया है । जिसका उत्तर पहिले “जैन समाज के दो आन्दोलन” और इसी पुस्तक में भी दिया जा चुका है ।

पृष्ठ ४० पर आपने यह बताया कि—“जैन साधु राजनीति या लौकिक चर्चाओं में भाग नहीं लेते ।” “.....यह भगड़े तो राजनीति के मामलों में पड़ने वाले लोगों के लिये हैं ।” इससे तो आप स्वयं खुले रूप में कहना चाहते हैं कि हरिजन मन्दिर प्रवेश विल जैसा राजनीति की चर्चा में भाग लेने वाले आचार्य महाराज जैन साधु भी नहीं कहला सकते ।

आगे पृष्ठ ४१ पर आप लिखते हैं कि—“अदि आप राजनैतिक महात्मा बनना चाहें तो इन भगडों में पड़िये ।” समझ में नहीं आता—यह सम्मति आचार्यभी को ही क्यों न दी गई ? रोगी को दवा न देकर निरोग को देना कौनसी बुद्धिमानी है ? यदि हरिजनों के सम्बन्ध में बोलना, जैन हिन्दू के सम्बन्ध में बोलना ही राजनीति है तो आचार्यभी भी तो यही बोल रहे हैं । अन्तर केवल यह है कि एक समर्थक है दूसरा विरोधक । चर्चा एक ही है । फिर बर्णाजी तो अभी उत्कृष्ट भावक ही हैं जब कि आचार्यभी आचार्यभी हैं । बर्णाजी का बोलना तो किसी तरह ठीक भी है परन्तु एक सच का अधिपति जिसे धर्म का नेतृत्व करना चाहिये राजनीति में पड़े, यह तो समझ में नहीं आया कि वे फिर भी धार्मिक महात्मा कैसे बने रहे ?

आचार्यभी शास्त्रों में से शब्द के शब्द काटकर शास्त्र नष्ट कर रहे हैं । फिर भी धार्मिक नेता हैं ! बर्णाजी इस तरह शब्द काटकर शास्त्र

दृष्ट करना रोकते हैं तो वे धार्मिक महात्मा नहीं रह जाते । यह, कैसा पांडित्य प्रदर्शन है ?

अस्तु, वणी जी को यदि देश के बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय इस तरह धार्मिक महात्मा न कहा जाय तो उन्हें कोई खेद नहीं होगा । इस तरह यदि गांधी जी की तरह उन्हें अब राजनैतिक महात्मा बनने का अवसर प्राप्त होता है तो समाज के समुज्ज्वल सौभाग्य के लिये ही है ।

आगे चलकर आपने इसी पृष्ठ पर लिखा है कि—“भंग गयों के साथ प्रेम प्रदर्शित करने के लिये आपको उनके हाथ से भोजन भी करना पड़ेगा ।” परन्तु आप ४०वें पृष्ठ पर पहिले ही लिख चुके हैं कि—“हरिजन हमारे ही बन्धु हैं, कोई दूसरे नहीं ।” तब प० जी अब शेष रह ही क्या गया ? आपके यहाँ जब भोजन कर लिये तब आपके भाई (हरिजन) के यहाँ भोजन किये बराबर ही तो हो गया ! पाठको ! प० जी ने बात कही तो नीति की थी परन्तु मियाँ के पेर मियाँ के गले पड़ गए, बहुत खराब हुआ, जिसका आपको भी दुःख हं। तो एसा साँचकर सन्ताप कीजिये कि ऐसी व्यर्थ बकवास का ऐसा ही फल उचित है ।

“शूद्र भी धर्म धारणकर ब्रती हो सकता है” पर किये गये

चतुर्थ विवेचन का उत्तर—

पृष्ठ १६ पर पहिले आप स्वीकार कर चुके कि “असली धर्म किसी की पैतृक सम्पत्ति नहीं है”, परन्तु ४०वें पृष्ठ पर आप फिर लड़खड़ा गये और लिख मारा कि “जब पैतृक सम्पत्ति होने पर भी अयोग्यपुत्र को सम्पत्ति का पूर्णाधिकार अनुचित है तब जिन लोगों में पैतृक या वंश परम्परागत धर्म की आस्था नहीं है उनको उसका पूर्णाधिकार कैसे हो सकता है ?” इससे तो यही सिद्ध होता

है कि पुत्र अयोग्य हो तभी वह पैतृक सम्पत्ति का अधिकारी नहीं । वहाँ पुत्र एक व्यक्ति होने से कुटुम्ब या पिता उसकी योग्यता को तुरन्त जान सकता है परन्तु यहाँ हिन्दू जाति के २०, २५ प्रति शत मनुष्यों की योग्यता अयोग्यता नापने का कौनसा माप आपके पास है ? आप कहें वही रज वीर्य की अशुद्धि, तो हठवाद को छोड़ शास्त्रों के पक्ष पलटिये—कितनी अस्पृश्य शूद्र वेश्याएँ तक आर्थिका हो चुकीं ? कितनों ने मन्दिर बनवाये आपको सहज में मालूम हो जायगा । देखो “जैनधर्म में शूद्रों का स्थान” शीर्षक इसा पुस्तक में । देखो “पतितोद्धारक जैनधर्म” और “जैन धर्म की उदारता” । धर्म की आस्था न होने की बात जो आप कर रहे हैं तो पहिले पृष्ठ १६ पर अपने समाज की दशा जो आप लिख आये हैं उसे फिर याद कीजिये कि—“जैन समाज की ही दशा आज देखिये जितना शुद्ध आचरण पहिले था क्या उतना आज है ? रात्रिभोजन, अनङ्गना पानी आदि का उपयोग तां पर्याप्त मात्रा में होने लगा है । और तो क्या मद्यपान तक लोग करने लगे हैं । मधु सेवन और कन्दमूलादि भक्षण की तो कथा ही मत पूछिये ।” समाज की इस दुश्चरित्रता के चित्रण के बाद भी आप उनमें धर्म की आस्था देख रहे हैं ! और वैसे ही आचरण वाले हरिजनों को आप धर्म की आस्था से शून्य कह देते हैं । क्योंकि अब आचार्य महाराज की भूल और अपने पोंगा-पन्थ का समर्थन जो करना है । पं० जी ! याद रखो आपके शास्त्रों में जिस आचरण का विधान है आपके ही शब्दों में स्पष्ट हो गया कि आपका समाज उसे कितना मानता है ? जबकि हरिजनों के यहाँ ऐसा करने की मनाई करने वाले शास्त्र एक भी नहीं । जो जानबूझकर गलती करता है, धर्म की अवहेलना करता है उससे वह कम अपराधी है, अधिक अच्छा है—जो बिना जाने गलती करता है । इसलिये यदि धर्म में आस्था न रखने के कारण धर्म से वंचित रखने का विधान आप बनाते हैं तो पहिले अपनी इस समाज से ही प्रारम्भ करें, यही ईमानदारी होगी । आपने यह बिलकुल ठीक लिखा है कि—‘आज जो धर्म के नाम पर असंख्य प्राणियों का

अकल्याण हो रहा है उसका । कारण भी अपात्र लोगों के हाथ में धर्माधिकार जाना ही है ।” इतिहास इसका साक्षी है कि: जैन धर्म जब तक क्षत्रियों के हाथ में रहा बहुत समुज्ज्वल रहा; परन्तु जब से वैश्य वर्ग और विशेषकर ब्राह्मण जैसे पण्डितों के पाले पड़ा तब से ह्रास ही होता आया ।

पृष्ठ ४५ पर प्रथम संवेग आदि गुणों में हरिजनों की परीक्षा की बात कही तब क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अपनी प्यासी जैन समाज के जो लक्षण आप पृष्ठ १६ पर काले अक्षरों में लिख चुके हैं उनमें आपने कैसे, कहाँ तक, कितने गुण पाये ? आपने जो लिखा कि— ‘प्रथम, संवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य भावों के बिना मन्दिर और परमशान्त वीतराग दिग्म्बर निर्मन्यमूर्ति से उमे क्या लाभ मिल जायगा ?’ मैं पूछता हूँ जब तक ऐसी पानत्र शान्तिच्छवि के दर्शन न होंगे यह गुण भी हृदय में कैसे जाग्रत होंगे ? भूलिये मत प० जी ! मूर्ति का दर्शन हम इसलिये करते हैं कि उनकी वीतराग दिग्म्बर निर्मन्य मुद्रा से हममें वे प्रथम, संवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य जैसे कल्याणकारी गुण जाग्रत हों जिनसे हम भी उस वीतराग दिग्म्बर निर्मन्य अवस्था को प्राप्त करें ! यदि यह नहीं मानते तब बताइये मूर्ति दर्शन का और दूसरा महत्व क्या है ?

पृष्ठ ६६ पर आप लिखते हैं कि—“श्री राजभोज आदि का स्पष्ट कहना है कि हमें तो राजनैतिक अधिकार चाहिये, मन्दिरों और मूर्तियों की आवश्यकता नहीं ।” क्या आप बतावेंगे श्री राजभोज आदि में स किस नेता ने ऐसा कब, कहा कहा ? या पत्रा में प्रकाशित हुआ ? किसी के नाम पर ऐसी अफवाह उड़ाकर समाज को धोखे में मत डालिये । प्रमुख हरिजन नेता डॉ० श्री अम्बेडकर के वक्तव्य और विचारधारा के संग्रह साहित्य को पढ़िये, तो पता लगेगा कि आप किस तरह हवाई गप्पें छोड़ रहे हैं ? और यदि आपका कहना सत्य ही मान लें तो जब वे मन्दिर में आना ही नहीं चाहते तब विरोध के लिये ही क्यों आचार्य भी के साथ आप लोग भी अत्याड़े में उतर आये हैं ? आपने समाज को

तो बिल्कुल मिट्टी की मूर्ति समक बहकाने का प्रयत्न किया है—“आज वे मन्दिर में जाने के लिये रुठ के बैठे तो कल इस बात के लिये रुठ जावेंगे कि अपनी औरतों को हमें दे दो, नहीं तो काम बन्द कर दिया जायगा।” धन्य है पंडितजी ! आपकी बहादुरी को धन्य है ! इधर एक ओर कहते हो मन्दिर में भी वे आना नहीं चाहते तो उधर कहते हो वे औरतों को रुठ जावेंगे । मैं कहता हूँ क्या आप जिस तरह हरिजन मन्दिर प्रवेश-निषेध जैसे कार्य को लड़ रहे हैं—उस तरह औरतों की मांग के समय क्या औरत बन घर में बैठ जावेंगे, या लड़ने को तैयार होंगे ? फिर चिन्ता करें वे, जिन कायरो में ऐसी औरतों की मांग के समय मांग करनेवाले के मुँह के दाँत तोड़ने की ताकत न हो ।

पृष्ठ १० पर आपने एक बात बहुत अच्छी पूछी, पर गलती यह हुई कि वह आचार्यजी से पूछना थी और पूछ बैठे वही जी थे । आपने पूछा है कि—“जो व्यक्ति इस तरह का डर दिखलाकर कोई काम करना चाहता है तो क्या उसमें धार्मिक भावना का अंश भी हो सकता है।”^१ एक डाकूदल पिस्तौल या अन्य घातक शस्त्र दिखलाकर माल लूटता है तो क्या उसे रचित कहा जायगा ?^२ एवं जो प्राणों से डरकर आगे होकर माल सौंप देता है तो क्या वह दाता त्यागी या परोपकारी कहा जा सकता है ?^३ पंडितजी ! आप तो ठहरे ठहाग्रही ! इसलिये आपकी बात तो मैं नहीं करता परन्तु विवेकशील न्यायी समाज के सामने आपके प्रश्नों को स्पष्ट करते हुए मैं इस तरह पूछूँ तो किस तरह के उत्तर मिलेंगे देखिये—

१—आचार्य महाराज यदि अपने बलिदान का भय दिखलाकर हरिजन मन्दिर प्रवेश निषेध जैसे राष्ट्रीयता घातक कार्य को करना चाहते हैं तो क्या उनमें धार्मिक भावना का अंश भी हो सकता है ?

उत्तर मिलेगा—“नहीं ! कभी नहीं !!”

२—अनशन का शस्त्र दिखलाकर यदि आचार्य महाराज हमारे

राष्ट्र धर्म को मेटना चाहते हैं, राष्ट्रीय भावनाओं को समाप्त करना चाहते हैं सो क्या उसे उचित कहा जायगा ?

उत्तर मिलेगा—“नहीं ! कभी नहीं !!”

३—जो समाज आचार्य भी के बलिदान को समाज पर हत्या-दोष होना समझ उससे भयभीत होकर अपने उदार धर्म को सौंप देता है, ‘जैन धर्म प्राणीमात्र का है’—यह जानते हुए भी, मानते हुए भी आचार्यभी जो कह रहे हैं वह ठीक है, विवश कह देता है तब क्या उसे विवेकी या सच्चा धर्म अदानी कहा जा सकता है ?

उत्तर मिलेगा—“नहीं ! कभी नहीं !!

इसलिये जो बुकि आपने बर्णाजी को बतलाई वह आचार्यभी को बतलावे कि—“धर्म का प्रचार इस ढंग से होना चाहिये कि किसी की आकूपन की आर प्रवृत्ति करने की भावना न हो।”

पृष्ठ ६१ पर पंडितजी ने अपने ननिहाल के बूढ़े भंगी चंद्रानाना के सम्बन्ध में लिखा है कि—“जब वह मेरे घर आता तो मां से मिलकर जाता— मेरी मां उसे रोटी खाने को आप्रह करती तोभी वह यह कहकर नहीं खाता था कि बेटी का कैसे खाऊँ ? कितनी मानवता थी ? आज वह मानवता कहाँ है ?” धन्य है पंडितजी ! धन्य है !! उत्तर यह है कि जिस भंगी को आपकी माता भोजन देना चाहती थी उसे आप दर्शन ज्ञान और चारित्र के भोजन देना तो दूर रहा; दूर से दुत्कारते हैं ! जो आपकी मां को बेटी समझता था उसकी जाति के प्रति ऐसी अनिष्ट की आशङ्का करते हैं कि वह हमारी औरतें मांगने लगेंगे ! कितनी दानवता है ! आज वह मानवता आप जैसों के ऐसे दुष्कृत्यों से जीवित भी मर चुकी है । आगे आपने लिखा कि—“आज तो प्रेम और मानवता के नाम पर अछूत सहभोज में अछूतों तक का लोग खा जाते हैं ।” पंडितजी ! जरा अपने को देखो—आपकी ही पाटी के विशुद्ध दिगम्बराभ्यायी दि० जैन महासभा के नेताओं ने राष्ट्रपति के

अभिनन्दन समाराह मे हीटल से चाब पाटी का प्रबन्ध किया था, जिसमें जाति-पाति हुआखूत का कोई भेद नहीं रहता। जैन सन्देश ने खरो चपत भी बाँटी, फिर भी अकल न आई कि वही बात दूसरों में बुराई के रूप में देख रहे हो जो आपने लिये अच्छाई समझते हो! कानी अपना टैंट नहीं देखती, दूसरी की जरा सी फुली देखने बैठती है। पंडितजी! अगर याद होगा तो अपने को सुधार लोने—

बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिल्यो कोय ।

हृदय टटोला आपना, सुझते बुरा न कोय ॥

पृष्ठ ५२ पर आपने वह वृत्ति प्रदर्शित की है जिसे हमेशान में श्रुत्या-लोपदेश कहा जाता है। अस्तु, हृद कर दी है प० जी! आपने यह लिखकर कि—“धर्मग्रन्थों को उनके टट्टी पेशाब लिपटे हाथों में देने से बर्न होगा या अभर्म! यदि आपके हृदय में देवग खगल के प्रति आस्था नहीं है तो आप उनको टट्टी पेशाब तथा भगिया के बगे में गलिये।” देवाना श्रिय प० जी! बाना की सम्मार्ग प्रचारिणी समित द्वारा रखे गये नियम शाब्द जैन पत्रों में आपने नहीं पढ़े कि मन्दिर प्रवेश में हरिजनो को किस तरह जैन समाज शुद्धि सफाई और आगम के नियमों को पालना होगा। बर्को जी ने भी वैसे ही नियम बताये हैं जिनसे १२ वर्ष से बिना धुला कनी कोट या चपों से बिना धुली चर्न की भरी बंडी पहिनकर प्रवचन करने वाले आप जैसे पाण्डितों से शुद्ध कपड़े, स्वच्छ शरीर होकर मन्दिर जाने वाले भगी को आप भी अच्छा कहेंगे।

पृष्ठ ५३ पर “मनस्वन्मद्वचम्वन्वत्” आदि श्लोक का उल्लेख करने हुए जो महात्मा का लक्षण किया है वह तो शास्त्र-सम्मत है परन्तु आपने उससे जो चोट बर्को जी पर करनी चाही है वह आचार्यजी पर लग बैठती है। आपने लिखा है कि—“महात्मा वे होते हैं जिनका मन वचन और काय प्रवृत्ति से समान होता है। मन में अन्य, वचन में अन्य, कार्य अन्य रखने वाले दुरात्मा होते हैं।” यद्वत्स्यदागम की जब

ताम्र लिपि होना प्रारम्भ हुआ तभी आचार्यजी ने सोचा कि 'संज्ञद' पद अलग कर देना है। लेकिन, यह बात सम्पादक पं० खूबचन्दजी से उस समय नहीं कही गई कि हमारा विचार ऐसा है, क्योंकि कहते हैं तो शायद है वे इससे काम छोड़ दें, सम्पादन अधूरा रह जाय ! इसलिये जब तक कार्य पूरा नहीं हुआ तब तक मन में अन्य वचन में अन्य रहा परंतु जैसे ही कार्य पूर्ण हुआ वैसे ही कहा ६३वें सूत्र से 'संज्ञद' पद अलग कर उस ताम्र पत्र को फिर खोदो। यह कार्य में अन्य रहा। कांच रोग के कारण अन्न खाना वैसे ही कठिन और निषिद्ध था परन्तु कह दिया कि हरिजनमन्दिर प्रवेश बिल के विरोध में अन्न-त्याग किया है यह उनकी बरलता का दूसरा रूप रहा।

पृष्ठ ४३ पर मुरार के भंगी के सम्बन्ध में जो आपने आशंका की है कि—“आप शास्त्र मन्दिर में ही बांचते होंगे ? और वह मन्दिर में ही आकर सुनता होगा ?” समझ नहीं पड़ना कभी समाचारपत्र आपने पढ़े भी हैं या यों ही संपादक बन बैठे ! यह है जैन समाज के बुद्धिमान, प्रसिद्ध जैन गजट संपादक की योग्यता और बुद्धिमानी ! अरे पं० जी महाराज ! वही जी नेट गणेशीलालजी के बगीचे में ठहरे थे वही शास्त्र बचता था। समाज को भड़काने के लिये इस तरह अउफलबाजी के आधार पर बात करना विद्वत्ता के विरुद्ध है।

पृष्ठ ५४ पर वही लाला महावीरप्रसादजी रतनलालजी देहली वालों के हाथ भेजे गये पत्र की चर्चा आपने की है। उसका उत्तर “प्रकाशकोय वक्तव्य का उत्तर” शीर्षक में लिखा जा चुका है। पत्र को पुनः पढ़कर ठीक अर्थ समझ लें तो यह बुद्धि का भ्रम दूर हो जाय।

भंगी के घर भी भन करने वाली बात को तो आपने ऐसा हथियार बना रखा है जिसे दिखाकर आप वहाँ की कोई बुराई बयाना चाहते हैं। परन्तु मैं तो स्पष्ट कह चुका हूँ कि यदि आपके घर भी आगम रीति से शुद्ध भोजन नहीं बनेगा, पड़गाहन आदि विधि न होगी तो वहाँ भी

भोजन करने से वैसे ही इंकार कर देंगे जैसे मंगी के घर इन विधियों की कमी होने से इंकार कर देंगे।

“सत्वेष्टु मैत्री” की सामायिक करनेवाले आचार्यभी से पूछो कि क्या सत्व में हरिजन शामिल नहीं हैं ! यदि हैं तो उनसे यह बोर धृष्टा कर आप किस सरलता का परिचय दे रहे हैं !

“धर्म किसी की पैतृक सम्पत्ति नहीं” पर किये गये

पांचवें विवेचन का उत्तर—

“धर्म किसी की पैतृक सम्पत्ति नहीं” इसके सम्बन्ध में पहिले आपने जो तर्क किये थे उन सबका उत्तर हम भी शास्त्रीय लौकिक प्रमाथों के द्वारा दे चुके हैं। वर्तमान सामाजिक स्थिति को इतना भयंकर बनाने के बाद भी पंडितजी ! पृष्ठ १७ पर आप कह रहे हैं कि—“धर्म की व्यवस्था हमारी इच्छानुसार हो यह हम कभी नहीं चाहते। और न कभी इच्छा ही प्रगट की है।” आपका जैन गजट, जैन दर्शन और यह पुस्तक, जिसे लिखकर आपका अधिमान दिनोंदिन बढा जा रहा है आपके इस सफेद झूठ के प्रमाण हैं। आपने इच्छा ही नहीं की यह तो हम भी मानते हैं पर ईका अवश्य पीटा है, समाज में अशांति की आग अवश्य जला दी है। चन्व है आपके इस कथन को कि— हमारा तो यह कहना है कि धर्म की जो व्यवस्था भगवान ने आगम में बतलाई है वही अनुसरण बनी रहे, उसमें परिवर्तन किसी की ओर से न हो।” पंडितजी ! यह कैसे कह रहे हो ! जरा सोचिये तो सही ! यदि आपका यही कहना है तो आचार्य भी से कहिये कि भगवान सर्वज्ञ की वाणी परम्परा के अनुसार प्रतिपादित धर्म व्यवस्था के प्ररूपक बवल सिद्धान्त जैसे पवित्र ग्रन्थ से ‘सजद’ पद काटकर धर्म व्यवस्था को द्विज-भिन्न न करें। इधर तो आप लिखते हैं कि—

“कुछ लोगों की स्वार्थ वासना के कारण पाप को धर्म का जामा नहीं पहिनाया जा सकता ।.....कुछ लोगों की अनुचित प्रवृत्ति को चाटुकारिता के कारण धर्म कहना महान पाप है ।” और उधर हरिजन मन्दिर प्रवेश निषेध जैसे पाप को धर्म का जामा पहिना रहे हैं, इतने पर भी अपने द्वारा धर्म की दृष्टानुसार व्यवस्था करने के प्रयास भी चाहते हैं । उत्सृष्टता के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में यदि सच्चमुच आपने जीवन खपाया होता तो समाज के उन पतित परिहर्ता और शठ सेठों का सुधार अवश्य किया होता जिनका परिचय आप स्वयं आगे दे आये हैं ।

पूज्य वशीजी ने जेन धर्म धारण न करने पर अपनी माँ और पत्नी तक को छोड़ दिया था, तब औरों द्वारा जैन धर्म धारण न करने पर हरिजनों को छोड़ना स्वाभाविक था । इसीलिये वशीजी उन्हें जैन बनाने के लिये जिनेन्द्र दर्शन करने और मध, मांस, मद्य खाना आदि खोटी आदतें छुड़ाने की यह राष्ट्रीय प्रयत्न कर रहे हैं । “पारमार्थिक शब्द का तात्पर्य”—दूमरों के लिये उपयोग कर सकने की सुविधा देना होता है । इसलिये आप यह कैसे कह सकते हैं कि—‘कैसे महान् पारमार्थिक निधियों के आलय में उन्हें प्रवेश करा दें ?’

पृष्ठ ६० पर पशु पक्षी तक को सम्यक्त्व का पात्र स्वीकार कर रहे हो परन्तु हरिजन जो मानव हैं उसे सम्यक्त्व के कारण देव दर्शन की पात्रता के पास भी नहीं आने देना चाहते ! कैसी विडम्बना है ! आप मान रहे हैं कि—सम्यक्त्व से आत्मा की शुद्धि होती है, शरीर की नहीं । तो मैं पूछ सकता हूँ कि इस तरह आप—“स्वभावतोऽशुचौ काये रत्नत्रयं पवित्रिते” शरीर स्वभाव से तो अपवित्र होता है परन्तु रत्नत्रय से पवित्र हो जाता है—स्वामी सधन्तभद्र के इस आशङ्क वाक्य को काटने की हिमाकत क्यों दिखा रहे हैं ? आपने जो यह लिखा कि—अरट्टरय शूद्र अशुभनी हो सकता है किन्तु आशङ्क प्रावामा

भी धारण नहीं कर सकता।" इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि वेश्या पुत्री वस्तुतः सदा भी तो भ्रष्टाचार शक्ति की, उसके भी गई सीसी कही जाने योग्य थी। फिर वह कैसे आर्यिका के मत धारण कर सकी? आपका कहना गलत है। या चन्द्रदत्त चरित्र का आगम वाक्य गलत है? या आपके द्वारा पहिले कहा गया धर्म का अन्वय—
“आचारः प्रथमो धर्मः” ही गलत है?

पृष्ठ ६२ पर आपने लिखा है कि—“हरिजन नेताओं का कहना है कि हमें तो यह देखना है कि सोमनाथ की मूर्ति की तरह इन मूर्तियों के भीतर कितना जवाहरात और माल है?” वस्तुतः समाज को भड़काने के लिये ऐसी झूठी अफवाहों का आभय लेना महापाप है, आपकी पवित्रताई को कलक है। यदि सत्य है तो आप यह अवश्य बतावें कि किस हरिजन नेता ने, कब, कहा कि उनके समक्ष ऐसा कहा? सम्प्राप्त हो लिये।

दुःख है पंडितजी! आपने यह शंका कर तो देवदर्शन की महत्ता का महल ही ढह दिया है, कि—“क्या मन्दिर में जाने से ही पाप कम हो जायेंगे?” प्रतीति होता है आप इसलिये प्रतिदिन दर्शन करना भी आवश्यक नहीं समझते होंगे अन्यथा क्या बात थी जो आपको ऐसी अनिष्ट आशंका करते समय दर्शन स्तोत्र के यह श्लोक याद न आते कि—

दर्शनं देव देवस्य दर्शनं पाप नाशनम्।

दर्शनं स्वर्गं सोपानं दर्शनं मोक्ष साधनम्॥

देवाधिदेव भगवान् का दर्शन पाप नाश करने वाला है, स्वर्ग का सोपान और मोक्ष का साधन है।

दर्शनेन जिवेन्द्राणां सम्पूनाभन्दनेन च।

न चिरंतिष्ठते पापं क्षुद्रहृदो बभोदकम्॥

जिनेन्द्र भगवान् के दर्शन से, साधुओं की बन्धना से पाप उसी तरह शीघ्र नष्ट हो जाते हैं जिस तरह अंजुलि में लिखा गया पानी शीघ्र ही गिर जाता है। परिणामों की विशुद्धि में सदाचार पालना, पंच पाप त्यागना, अभक्ष्य मद्य छोटना आदि को तो आपने कारण बताया पर देव दर्शन को विशुद्ध परिणामों की रत्नामात्र का कारण कह दिया, जैसे उसका कोई महत्व ही न हो। कितने दुःख की बात है कि आप जैसे पंडित अपना इष्टवाद सिद्ध करने के लिये देव दर्शन की महत्ता के महल को ढहकर खण्डहर बना देने के लिये अपनी कुतर्क कुदाही का प्रयोग करते हैं।

पृष्ठ ६५ पर—“सम्यग्दर्शन सम्पन्नमपिमातङ्ग देहजम्” आदि श्लोक का आपने जो मनमाना अर्थ ढ़िया है—उसका सही अर्थ हम आपके ही पक्ष समर्थक, प्रसिद्ध टीकाकार परीक्षक एव आचार्यश्री के परम भक्त एक विद्वान के शब्दों में प्रगट करते हैं। देखिये रखकरख भावकाचार विजयाटीका चतुर्थ संस्करण पृष्ठ २६, लिखा है—

‘सम्यग्दर्शन सम्पन्नमपिमातङ्ग देहजम्।

देवादेव विदुर्मत्स—गूढांगारान्त रौजसम् ॥”

अन्वयार्थ—(देवा) जिनेन्द्र देव (सम्यग्दर्शन सम्पन्नम्) सम्यग्दर्शन सहित (मातङ्ग देहजम्) भगी को (अपि) भी (भस्मगूढा-ङ्गारान्तरौजसम्) राख के भीतर ढके हुए अंगार के भीतर प्रकाश के समान (देवम्) पूज्य (विदुः) कहते हैं।
पंडितजी ने भावार्थ लिखा है—

“जैसे जिसके ऊपर राख आगई है ऐसा अङ्गार ऊपर से तो राख सरीखा दिखता है किन्तु उसके भीतर जावचल्यमान अग्नि छिपी रहती है, उसी प्रकार सम्यक्त्व की चाण्डाल मले ही जाति से चाण्डाल है किन्तु उसके अन्तरङ्ग में सम्यग्दर्शन की ज्योति छिपी रहती है इसलिये वह देव से भी श्रेष्ठ होता है। इससे निश्चित होता है

कि प्रत्यक्षता में उत्तम बुद्धि जादि ही कारण नहीं इसलिये उनका गर्व करना बुरा है।”

पृष्ठ ६५ तक आपने “चरखानुयोग के आचार पर अस्पृश्य शूद्रों में धर्म धारण करने की कितनी योग्यता है ?” यह विषय बिलकुल अस्पष्ट रखा है। रजोवीर्य की अशुद्धि के मनगदन्त कारण की पुनरावृत्ति के सिवा उसे कभी ब्रती होने की बात भी कही तो अशुद्धि होने तक ही छांड़ बैठे।

विवाद के अन्त के लिये आपने वर्णोंजी को पृष्ठ ६६ पर जो सम्मति दोई वह मशय तभी कही जावेगी जब वस्तुतः आचार्यजी और आप लोगों का यह मनसा आन्तरिक हो, चाफ हृदय से हो। वस्तुतः वह दिन बड़ा ही शुभ होगा जब आचार्यजी और वर्णोंजी के सम्मेलन में लोग हरिजन-हितैयी राष्ट्र-उद्धारक भावना का सक्रिय रूप देखेंगे, परन्तु आचार्यजी जब तक आप जैसों के हाथ की कठपुतली रहेंगे यह पवित्र कार्य होने का नहीं।

“बन्दर घुड़की से काम न चलेगा” पर किये गये

छठवें विवेचन का उत्तर—

पृष्ठ ७१ पर आपने लिखा कि—“पीछी कमरबलु छीनने की आपको तो खाली धमकी ही दी गई है।” धमकी न होकर सत्य पट्यन्त्र भी होता तो भी वर्णोंजी बरने वालों में से नहीं हैं। आगे आपने लिखा है कि—“पार्टी का बल है सो चाहे कोई भी कितना ही नंगा नाच करे परन्तु कोई किसी को कहने वाला नहीं और न कोई किसी का कुछ भी बिगाड़ सकता है।” पण्डितजी यदि यही कारण आप लोगों को उल्लस क्रूर करा रहा है तो स्मरण रखिये वर्णोंजी की ऐसी

अपनी पादों भले ही न हो सकतु, उनका कच्चाई में वह बल है कि आपको यह नाच बन्द करना ही पड़ेगा।

पृष्ठ ७३ पर आपने लिखा कि—“आगम शून्य हृदय की बात की कोई कीमत नहीं।” परिदत्तजी ! मैं मानता हूँ कि आगम ज्ञान विशिष्ट आत्मा विशेष प्रभावक होता है परन्तु जिसने आगम न पढ़ा हो उस भोले निर्मल हृदय की बात की कोई भी कीमत न हो ऐसा मानना तो दुराग्रह ही है—क्योंकि सर्वत्र आगम ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, राजनीति लोक व्यवहार ही अपेक्षित होते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि आगमज्ञ बैठे रहे और निर्मल हृदय वाले काम में सफल ही हुए। आगमज्ञ परिदत्त और सेठ बैठे रहे, चांदनपुर महावीर भाले के हाथ से निकले ! पद्मपुरी के पद्मप्रभु मूला जाट के हाथ से निकले !! बताइये आप जैसे आगमज्ञों से यह आगम शून्य अच्छे हैं या नहीं !

पृष्ठ ७४ पर आपने लिखा है कि—“हरिजन पांच पाप छोड़ दें, बीकुराग आत्मा को पूज्य मानें, अरहन्त स्मरण करें तो बड़ी सुन्दर बात है, इसके लिये उन्हें रोकता भी कौन है ?” परिदत्तजी ! यहाँ तो आप कुछ सुभरे मालूम देते हैं। आपके इस कथन से स्पष्ट सिद्ध होता है कि आप हरिजन मन्दिर प्रवेश समर्थक हैं ! परन्तु जब आचार्यश्री की वाद आई तब फिर कहने लगते हैं कि—“परन्तु यह क्या कि ये अरहन्त स्मरण भी हमारे साथ ही मन्दिर में जाकर ही करें।” कुशल है परिदत्तजी ! कि इन शब्दों के साथ कम से कम उनका आगे पीछे मन्दिर जाना अब भी मान रहे हैं ! पुराने संस्कारों के भूतावेश में आकर जो दूसरों के छूत का रोगी बनाते हैं परन्तु धर्माभूतौपधि का बोतल उन अछूतों को नहीं देते उनसे अन्न और छिचे कहा जाय !

पृष्ठ ७६ पर वेश्याघरों, सिनेमाघरों, नाट्यशालाओं और श्रृंगार शालाओं का प्रभाव तो आपने पूज्य पुरुषों पर तक माना परन्तु निर्मल हृदय से स्मरण करने वालों के हृदय पर भगवन्निवेन्द्र के दर्शन का दिव्य

प्रभाव आपने क्यों स्वीकार नहीं किया ? पृष्ठ ७७ पर आपने लिखा है कि—
 “जो भी अस्पृश्य हैं वे सब अपने पूर्वोपाजित एवं वर्तमान कर्मों से हैं।”
 तो क्या पण्डितजी ! उनके पूर्वोपाजित कर्म क्या ऐसे हैं जिनकी कभी निर्जरा न हो सके ? क्या उनके वर्तमान आजीविका साधन ऐसे नहीं हैं जिन्हें छोड़कर वे और कोई कर्म कर सकें ! जब कुछ भले लोग शूद्रों का कार्य कर सकते हैं तब भले आदमियों का कर्म करने से शूद्रों को कौन रोक सकता है !

“बनना बिगड़ना तो भाग्य और कर्मों के आधीन है” यह कहकर तो पण्डितजी ! आपने पुरुषार्थ को समाप्त ही कर दिया। जिस जैन धर्म में कर्म जैसे भयङ्कर शत्रुओं के ऊपर भी पुरुषार्थ से विजय पाई जा सकती है उसमें भाग्य और कर्मों की ही प्रधानता मानकर पुरुषार्थ न मानकर आप मुक्ति महल के द्वार पर बड़ा भारी शिलाखण्ड रख रहे हैं।

पृष्ठ ७७ पर ऊपर लिखा है कि “(अम्बवाल की दवा) गट गट पीने वालों की बात बतलाई, न पीने वालों का उदाहरण क्यों नहीं दिया ?” पं० जी महाराज ! जब आप जैसे ही पण्डित लोग भी पी लेते हैं तब और उदाहरण किसका है ? जो नहीं पीते वे भी भले ही गले के रास्ते से दवा पेट में न पहुँचाते हों परन्तु इन्जेक्शन से वही औषधि नस नस में भर लेते हैं।

पृष्ठ ७८ पर आपने लिखा है कि “आपकी (बर्खीजी की) सरलता से ही चंद लोग बेजा फायदा उठाते हैं।” पं० जी ! हो सकता है आपका कटना किसी अंश तक सही हो परन्तु बेजा नहीं जैसा आचार्यश्री की सरलता से आप अंशे चंद लोग बेजा फायदा उठा लेते हैं।

पृष्ठ ८० पर आपने बर्खी जी से पूछा है कि यदि अयूर पिच्छिका झिल्ली की गई तो आप कोमल बाल पिच्छिका रखकर रखवायनर तो नहीं हो जावेंगे ? पं० जी ! इस कुतर्क पूर्ण अशुद्धा का मैं उत्तर देना चाहता हूँ कि आपकी आशङ्का व्यर्थ है। पिच्छिका के अभाव में कोमल

बन्ध रखने मात्र में यदि कोई दिगम्बर से श्वेताम्बर होने लगे तो जीव संतुष्टि के लिये बन्ध से भूमि शोधन करने वाले आप सब श्वेताम्बर हो जावेंगे ! पं० जी दिगम्बर और श्वेताम्बर बनने के कुछ नियम पालना आवश्यक हैं न कि मयूरपिच्छिका और कोमलवन्ध का उपयोग एवं काष्ठपात्र रखना मात्र ! दुःख यह है कि जिस दिगम्बर-श्वेताम्बर के बीच खुदी स्तार्ई को पूरने का प्रयत्न किया जा रहा है उसे आप और छोड़े जा रहे हैं ।

प्रायश्चित्त एक तप है यह तो बर्षाजी भी जानते हैं परन्तु जिस अर्थ में जिस भाव से उसका प्रयोग किया गया था उसका उत्तर भी यही था । हम साधारण लोग जब कभी कोई भूल करते हैं और उसके लिये प्रायश्चित्त भी लेते हैं तब उसका यह अर्थ नहीं होता कि भूल करने के बाद हम साधारण विद्यार्थी या गृहस्थ पहला अन्तरङ्ग तप प्रायश्चित्त धारण कर रहे हैं, उसका यही अर्थ होता है कि अपनी भूल की शुद्धि हम कर रहे हैं । अन्यथा गलती करने पर प्रायश्चित्त विधान से हम लोग तो बिना किसी कष्ट कठिनाता के अन्तरङ्ग तप के पालक बन जावेंगे । और जब इस अर्थ में प्रायश्चित्त लेने का कभी अवसर बर्षाजी को आवेगा तो वे उन भगवान की मूर्ति के समक्ष प्रायश्चित्त भी ले सकते हैं जिसके समक्ष लुप्त दीक्षा ली थी । आचार्य भी से प्रायश्चित्त लेने की आवश्यकता तब भी जब उनसे दीक्षा ली होती ।

पृष्ठ ८१ पर आपने बर्षाजी के शब्दों से जो ध्वनि समझी है कि पूज्यपाद आचार्य महाराज का साधुत्व जो है वह सब नाटकीय स्वांग और आढम्बर है" उसके सम्बन्ध में पं० जी ! यही कहना है कि वह तो आपके "जिसके मनहि भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तेसी" के मनोविज्ञान का प्रबल प्रभाव ही है । बर्षाजी ने जिस दृष्टि से नहीं लिखा उसकी ध्वनि आपने समझी, यह कुछ विशेष तात्पर्य अवश्य रखता है ।

मेरी दृष्टि में तो जैसे आचार्यजी वैसे ही बर्खाजी। दोनों ही पूज्य हैं, सिरसा बन्दनीय हैं। धर्म, आश्रम, राष्ट्रमाज, या लोक के विद्वद् जो कोई भी आवेगा उससे सम्बलकर बोलने के लिये अवश्य निवेदन किया जायगा जैसा मैंने आचार्य जी से यह निवेदन किया।

आचार्य महाराज ! मेरा कोई विचार यह पुस्तक लिखने का न था परन्तु आपके भक्त पण्डित भीइन्द्रलाल जी शास्त्री ने अपनी उद्दण्ड लेखनी से मुझे भी-जैसे का तैसा बनने के लिये वाध्य किया अतः वस्तुतः आपके प्रति मेरा कोई विद्वेष नहीं, आपके हृदय में बैठायें गये विद्रोही विचारों मात्र से ही विद्वेष है आशा है आप इधर ध्यान देकर आगे के लिये अपने भक्तों की उद्दण्डता का ताण्डव बन्द करावेंगे।

वर्णीजी के महत्त्वपूर्ण पत्र के सम्बन्ध में—

पं० मन्मथनलालजी शास्त्री एवं पं० इन्द्रलालजी शास्त्री ने अपने ट्रैक्टों में पूज्य वर्णीजी द्वारा आचार्यभी को भेजा गया जो पत्र प्रकाशित किया है उसका भी जो वास्तविक अर्थ है उसे पुस्तक के प्रकाशकीय वक्तव्य में स्पष्ट किया जा चुका है। परन्तु बाद में पता लगा कि वर्णीजी के उस पत्र में कुछ परिवर्तन संशोधन कर उसे दूसरा अर्थ निकालने का प्रयत्न किया गया था। इसका पता जब हमें लगा तो हमने उक्त दोनों महानुभावों को अनेक पत्र दिये परन्तु कोई उत्तर नहीं मिला फलतः हमने ताः २२ दिसम्बर को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा दोनों महानुभावों से स्पष्टीकरण मांगा। पं० इन्द्रलालजी ने अपने ताः २८ दिसम्बर के पत्र में स्वीकार कर लिया कि—“वे पत्र मैंने जैन मित्र, जन सदेश, जैन दर्शन आदि पत्रों से ही उद्धृत किये हैं।” हमका तात्पर्य यह कि आपने वह पत्र स्वयं नहीं देखा अपितु ऐसे पत्र को उद्धृत कर अपनी बुद्धि बताई है जिसका खण्डन एक बार श्री सुमेरचन्द्रजी भगत ने करते हुए पत्र का ब्लाक बनवाकर प्रकाशित कराने की मांग की थी।

पं० मन्मथनलालजी को दी गई अवधि के सात दिन बाद भी हमें कोई उत्तर नहीं मिला इसलिये हम पंडितजी को दिये गये रजिस्टर्ड पत्र की अन्तिम पंक्तियों को यहां दुहराये देते हैं—

“ता० ३० दिसम्बर १९५० तक आपका कोई भी उत्तर न मिलने पर हम ऐसा समझेंगे कि वर्णीजी के नाम पर सचमुच वह पत्र आपने (संशोधन परिवर्तन कर) जाली तैयार किया है।”

समाज देखे कि आचार्य भक्त, धर्मवीर उपाधिधारी पं० मन्मथनलालजी जैसे व्यक्ति समाज को कैसे आदर्श हैं! इनकी जैन धर्म की भद्रा और आचार्य भी की शिष्यता की दुहाई! आज तक पत्र का उत्तर न आना ही इस बात का प्रमाण है कि पूज्य वर्णीजी की ओर से आचार्यभी के नाम वह पत्र मनगढ़त और जाली तैयार किया गया तथा इस धूर्तता के बूते पर दिन में तारे दिखलाने का प्रयत्न किया गया। बलिहारी।

धमकियों का मुझे कोई भय नहीं—

ट्रेन्ट छपने के पूर्व से ही मुझे अनेक पत्रों में अनेक धमकियाँ दी गई हैं परन्तु ऐसी धमकियों से कभी न डरा हूँ, न डरता हूँ ! विवेकशालि १-२ व्यक्ति ही मेरे साथ को पर्याप्त हैं, और वे सदा हमें अपने आप बिना किसी प्रयत्न के मिल ही जाते हैं। जिस समय मैंने “जैन परीक्षालय और उनकी रूपरेखायें” शीर्षक लेख लिखा, पण्डितों का आसन डोला, तब भी सेठ शान्तिप्रसाद जी डालमियाँनगर के मंत्री बाबू भी लक्ष्मीचन्द्रजी जैन एम० ए० ने मुझे एक पत्र में लिखा कि—

प्रिय नरेन्द्रजी !

समाज में इसी तरह की कई सस्थाएँ हैं जो लीक पीट रही हैं। आख कबन बन्द करिय कितने ही भलेमानस पुरातन भत्ता गाड़ी पर बैठे चल रहे हैं उनके सिर पर चाहे वायुयान मढ़ाये या जंगल से रेलगाड़ी गुजरे !

“काश कि वे लोग कुछ देख सकते, कुछ सुन सकते ।

“आप कन्वा पकड़कर इन्हें हिलाते रहिये । शायद निन्द्रा भंग हो जाय । आपने एक महत्वपूर्ण विषय की ओर समाज का ध्यान आकर्षित किया है । आपके विचारों से मैं सहमत हूँ । आने वाला युग आप लोगों का ही है ।”

डालमियाँनगर

१०-६-४७

आपका—

लक्ष्मीचन्द्र जैन

इसी तरह जब “धर्मीजी से खुला निवेदन” शीर्षक पर मेरे विवाद बगावत हुई तभी बाबू बालचन्द्रजी मल्लैया बी० एच० बी० सागर ने लिखा था—

“भाई नरेन्द्र !

८

कार्य के उपलक्ष्य मे हमें उसमें आहुति देनी होती है, तभी कार्य सफल हो सकता है। हमारे धर्म के उच्च आदर्श हैं पर वे एक अकर्मण्य समाज के हाथ में हैं, निठल्ली व मन-वचन-काय से गिरी हुई समाज के हाथ में हैं। आत्मबल तो इसीलिये है ही नहीं। फिर बड़े कार्य करने की क्षमता कहाँ से हो ! आपको मैंने इन बातों का लक्ष्य केवल इसीलिये किया है कि अगर आपको समाज का कल्याण करना है तो अपने को उसपर आहुति देना होगा।

अबुद्धि और अविवेक का विष स्वार्थता के सहयोग से इतना बढ़ गया है कि आपके व किसी के, उसके विपरीत वचन एक केवल जलते हुए लाल लोहे के तबे पर पानी के बूँद जैसे हैं। आप कभी निराश न होंगे।

आप सच समझें आपको उस जलते हुए तबे को शान्त करना है जिस पर पानी के कुछ बूँद तो जैसे ही उछल जल जाते हैं। कार्य इससे बड़ी गम्भीरता से करिये कारण इसमें बड़े बड़े रोड़े आएँगे जिनका मुख्य कारण यही है कि अज्ञानी, पर पैसेवाला समाज परिदृश्यों की प्रशंसा में इतना लटटू है कि न समाज सुधरी, न परिदृश—जो कि उस पर निर्भर है—उसे सुधार सके।”

सागर

८-६-४७

आत्मा—

बालचन्द्र मलैया

इन दोनों पत्रों को उद्धृत करने का उद्देश्य यह है कि समाज की संस्थाओं में मैंने कुछ सीखा है तब उसकी सेवा के लिये मेरा कर्त्तव्य है कि सोने वाली को कड़ा पकड़कर जगाता रहूँ, आवश्यकता पड़े तो समाज की मलाई के लिए अपनी आहुति देने को तैयार रहूँ।

आशा है समाज के व्यक्ति इस और ध्यान देकर ऐसे भूले भटकों को सुमार्ग पर चलने की कहेंगे।

॥ इति शुभम् ॥

वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल न० २४ जून

लेखक विद्या भा. चरित

शीर्षक वीर जन मन्दिर प्रवेश

खण्ड ५२० क्रम मरया